بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان جامعة وادي النيل كلية الدراسات العليا تخصص تفسير وعلوم القرآن

بحث مقدم لاستكمال متطلبات درجة الماجستير

بعنوان

الذكر في القرآن الكريم

إعداد الطالب عبدالقادر الصالح

إشراف الدكتور عبدالكريم عثمان

٤٢٤ هــ-٣٠٠٢م

الإهداء

أهدي ما قد تحصل في علم الله لي من ثواب هذا البحث إلى من ذكرهم الله تعالى في قوله" إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما" سائلاً الله تعالى أن يجعلني ووالدي وذريتي وزوجتي في صميمهم ومن أنصارهم.

شكر وتقدير

الحمد لله في البدء والختام على ما قدر فهدى، وسدد فأعطى، واهب بالنعم، ودافع النقم، ذي الجلال والإكرام.

ثم إلى جامعة وادي النيل ممثلة بمديرها وعميد كلية الدراسات العليا وعميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور عبدالكريم عثمان وإلى كافة القائمين على هذا الصرح العلمي العظيم الشكر وجميل العرفان ووافر الحب والتقدير على ما أحاطوني به وإخواني الطلبة الأردنيين، من كبير عنايتهم، وحسن تعاملهم، وصدق إحساسهم ومشاعرهم الجياشة التي كان لها أكبر الأثر في إقبالنا على هذه الجامعة التي نفخر بها وسنظل نفخر بها ما حيينا.

ثم إلى كل من قدم لي معروفاً ولو بكلمة طيبة أو بسمة رضا.

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى قيادة جيشنا الأردني التي أتاحت لنا فرصة الدراسة وفتحت أمامنا آفاقها وأخص بالذكر استقلالاً سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية شاكراً فضله على ونوائله الواصلة إلى.

المقدمة: –

الحمد لله المنقذ من الضلال، المتفرد بالعزة والجلال، القائل في كتابه: "وسبح بالغدو والآصال"، والصلاة والسلام على محمد النور المبين، والبشير النذير، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:-

فإن من قضيات الأصول، ومسلمات الأمور، أن أوجد الله الخير وشرع له أبواباً، ودل الخلق عليه، وجعل منهم له أهلاً وأصحاباً، فكان مضماراً يتسابق إليه المتسابقون، ويتنافس إليه المتنافسون، فمنهم من هداه الله إليه وشرح صدره وأنار قلبه وأذاقه من لذة المعرفة وترياق الحب ما جعله يسلك الأسباب الموصلة إليه، ويدع كل ما يصد عنه، وإن من أوضح تلك الأسباب التي رسمت معالمها وشدت معاقلها هو ذكر الله تعالى الذي يجلي حقيقة قرب العبد من ربه وعلو منزلته، إذ يجعله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمن كان أكثر ذكراً له كان أقرب إليه، وكان في كنفه يأمن وينجو من غضبه وسخطه.

وتتعدد مواضع الذكر ومواطنه بما هي أوعيته ومظانه، فأعلاها قدراً وأعظمها أجراً ما ورد في القرآن الكريم، ويليها ما جرى على لسان الرسول على ثم ما اجتهد فيه سلف الأمة مما لا يخرج عما ورد في الكتاب والسنة.

وانطلاقاً من هذا، فقد آثرت أن يكون بحثي بعنوان: (الذكر في القرآن الكريم) لأن القرآن له المقام الأسمى والمرقب الأبهى، وهو النور المبين وحبل الله المتين.

الجهود السابقة:

بادئ ذي بدء، فإنني لا أدعي الكمال فيما وفقت إلى اختياره وكتابته، لكنني أقر بفضل الله ونعمته على أن أعانني على كتابة هذا البحث مع أنني قد سبقت إليه من غيري من أهل العلم والفضل، والذي أود الإشارة إليه، أن أولئك الذين كتبوا فيه صنفان:

الصنف الأول: تعرضوا للذكر ضمن كتب الأخلاق ونحوها مما جعل حديثهم عنه مشتتاً ومبعثراً تحت عناوين مختلفة من كتبهم.

الصنف الثاني: أولئك الذين ألفوا في الذكر خاصة لكنهم أطالوا وأسهبوا مما يورث لدى بعض القارئين كللاً أو سآمة خلال مطالعتي، لا سيما إذا كان يريد البحث عن جزئية يسيرة فيه، مما يحمله على مزيد عناء ومشقة.

فاتبعت منهجاً يجمع شتات ما تفرق لدى أصحاب الطريقة الأولى، ويختصر ما توسع فيه أصحاب الطريقة الثانية، جامعاً من زوائد الفوائد وشرائد الفرائد متحرياً بعون الله تعالى وتوفيقه صحة المعلومة وسهولة إيصالها إلى القارئ ببساطة في الأسلوب وتقريب في العرض مع توطئة لكل فصل من فصول الدراسة.

خطة البحث ومنهج الدراسة:

لقد اتبعت في كتابة هذا البحث خطة تتسم بالصبغة العلمية ذات المعالم الرئيسة التالية:

أ-قسمت بحثى إلى مقدمة وأربعة فصول على النحو التالى:

المقدمة: وتناولت فيها أهمية البحث ومنهجي في الدراسة والجهود السابقة.

الفصل الأول: تعريف الذكر وحكمه وفضله.

الفصل الثانى: كيفية الذكر وصبيغه وأوقاته.

الفصل الثالث: فوائد الذكر وثماره.

الفصل الرابع: نتائج الإعراض عن ذكر الله تعالى.

ب-اعتمدت في بحثي هذا على عدة مصادر ومراجع من أجلها كتاب الله تعالى ثـم كتب التفسير والحديث النبوى الشريف وكتب الأخلاق والآداب والرقائق.

جــ - كان جل اعتمادي في الدراسة على كتب العلماء القدامى فلهم قصب السبق في هذا المضمار وعليهم كبير معول من جاء بعدهم.

د-أثناء تناولي لأي قضية من قضايا البحث كنت أقدم في الاستدلال عليها ما ورد في القرآن الكريم مع الرجوع إلى تفسير الآيات بالقدر الذي يحقق الغرض من الاستدلال بها وهو فحوى الدليل، ثم أرجع إلى السنة النبوية بالقدر الذي يبين مراد الآية مما يسعفني في توجيه الدليل وفهم المراد، ثم كنت أعرض لأقوال بعض العلماء ذوي الشأن ممن سبق لهم الحديث عن الذكر كلاً أو بعضاً، سواء في تفسير آية أو شرح حديث أو ابتداء كلام وفقوا إليه، مما أفاد معنى له تعلق بالبحث من قريب أو بعيد.

القصل الأول الذكر: تعريفه وحكمه وفضله

وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف الذكر لغة وشرعاً.

المبحث الثاني: حكم الذكر.

المبحث الثالث: فضل الذكر والإكثار منه.

المبحث الأول

تعريف الذكر لغة وشرعاً

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الذكر لغة.

الفرع الثاني: الذكر في الاصطلاح الشرعي.

الفرع الأول: الذكر لغة.

مصدر ذكر الشيء يذكره ذكراً وذكراً بكسر الذال وضمها، وهو يأتي في اللغة لمعان عدة ومن أهمها: (١)

الأول: هو الشيء يجري على اللسان، أي ما ينطق به يقال ذكرت الشيء إذا نطقت به أو تحدثت عنه، ومنه قوله تعالى: {ذكر رحمة ربك عبده زكريا}(٢)

الثاني: استحضار الشيء في القلب، نقيض النسيان ومنه: قوله تعالى: {وما أنسانيه إلا الثاني: الشيطان أن أذكره} (٢) .

الثالث: الصيت والشهرة والثناء.

⁽۱) ابن منظور، لسان العرب، ج٤، ص٣٠٨/ الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط ج٢ ص٢٦ الرازي،مختار الصحاح ص٢٢٢

⁽٢) سورة مريم، آية رقم ٢.

⁽٣) سورة الكهف آية ٦٣.

الرابع: قال الراغب الأصفهاني في مفرداته (١).

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان وكل واحد منهما ضربان، ذكر عن نسيان وذكر لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ وكل قول يقال له الذكر، فمن الذكر باللسان قوله تعالى: {لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم}(۲) وقوله تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك}(۳).

ومن الذكر عن النسيان: قوله تعالى: {فأني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان}(أ) ومن الذكر بالقلب واللسان معاً قوله تعالى: {فأذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً}(°).

الفرع الثاني: الذكر في الاصطلاح الشرعي.

الذكر شرعاً لفظ مشترك يطلق على عدة معان ومن أهمها:

المعنى الأول: القرآن الكريم، قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له تعالى: }

⁽١) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص١٧٩.

⁽٢) سورة الأنبياء، آية ١٠.

⁽٣) سورة الزخرف آية ٤٤.

⁽٤) سورة الكهف آية/ ٦٣.

⁽٥) سورة البقرة آية / ٢٠٠.

⁽٦) سورة الحجر آية رقم ٩.

المعنى الثاني: صلاة الجمعة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}(١).

المعنى الثالث: العلم، قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (٢).

المعنى الرابع: التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي ه وغير ذلك، قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضِيتُم الصلاة فَاذَكُرُوا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم} (٣).

حقيقة الذكر: من خلال تعريف الذكر شرعاً كما سبق آنفاً نلاحظ أن حقيقة كلمة الذكر المراده، هو المعنى الرابع أي التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي الله وغير ذلك، وبشهد لذلك:

أحاديث نبوية شريفة منها:

قوله ﷺ: "إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه"(٤). شفتاه"(٤). شفتاه"(٤).

وما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبت به قال: "لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله" (٥).

_

⁽١) سورة الجمعة آية رقم ٩

⁽٢) سورة الأنبياء آية رقم ٧.

⁽٣) سورة النساء آية رقم ١٠٣.

⁽٤) رواه ابن ماجه في كتاب الأدب.

⁽٥) رواه الترمذي في كتاب الدعوات وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ومن خلال تعريفات الذكر يظهر انه لا فرق بين المعاني اللغوية والاصطلاحية، إذ المعاني اللغوية تندرج ضمن المعاني الاصطلاحية.

المبحث الثاني

حكم الذكر

الذكر محبوب مطلوب من كل أحد مرغب فيه مندوب إليه في جميع الأحوال إلا في حال ورد الشرع الشريف باستثنائه كحالة الجلوس على قضاء الحاجة، وحالة الجماع، وحالة سماع الخطبة وحالة النعاس، ولا يكره في الطريق وفي الحمام، وكان رسول الله على خلى الله على كل أحيانه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي الله يذكر الله تعالى على كل أحيانه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي الله يذكر الله تعالى على كل أحيانه.

فالذكر هو جلاء القلب وقوته وغذاؤه ونوره، وكثرة اللهج به تورث المحبة التي هي روح الإسلام، وقطب رحى الدين، ومدار السعادة والنجاة وصراطها الأقوم، وتورث المراقبة والأنس والهيبة والإجلال والمعرفة، وهو قوت الملائكة، وحياة أهل الجنة، يلهمونه فيها كل كما يلهمون النفس، فكان من هذه الحيثية خير الأعمال وأزكاها وأفضلها وأكرم من أنفاق الذهب والورق وأنجى من عذاب الله للذاكر (٢).

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي الله قال: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن

⁽١) رواه النرمذي.

⁽٢) محمد صديق حسن خان، نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار ص١٠، وسيشار إليه فيما بعد: نزل الأبرار/ وانظر الفتوحات الربانية، ج١، ص١٤٣ - ١٤٦.

تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله تعالى "(۱).

ومما يدل على استحبابه والترغيب فيه ما يلي $(^{7})$:

١- أن الله عز وجل أمر به في آيات كثيرة من كتابه العزيز.

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما}(٣).

قوله تعالى: {أذكروا الله ذكراً كثيراً}. وفيه قو لان(٤):

أحدهما: اذكروه بالقلب ذكراً مستديماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته.

الثاني: اذكروا الله باللسان ذكراً كثيراً قاله السدي.

وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه "من عجز عن الليل أن يكابده وجبن عن العدو أن يجاهده وبخل بالمال أن ينفقه فليكثر ذكر الله عز وجل" (°).

وفي ذكره هنا وجهان(١):

(٢) ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين ج٢، ص٤٢٤ - ٤٢٧.

⁽١) رواه الترمذي.

⁽٣) سورة الأحزاب، آيات رقم ٤١ - ٤٤.

⁽٤) الماوردي، النكت والعيون، ج٤، ص٤٠٩ – ٤١٠.

⁽٥) المرجع السابق.

أحدهما: الدعاء له والرغبة إليه قاله ابن جبير.

الثانى: الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية.

قوله تعالى: **{وسبحوه بكرة وأصيلا}**. قال قتادة: صلاة الصبح والعصر. وقال الأخفش: والأصيل ما بين العصر والليل، وقال الكلبي: الأصيل: صلاة الظهر والعصر والعشاء.

وفي التسبيح هنا ثلاثة أقوال(٢):

أحدهما: انه التسبيح الخاص الذي هو التنزيه.

الثاني: أنه الصلاة.

الثالث: أنه الدعاء، قاله ابن جرير.

وقال الرازي^(۱): (وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن السورة أصلها ومبناها على تأديب النبي هو وقد بدأ الله تعالى بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي هم مع الله وهو التقوى، وذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي هم مع أهله وأقاربه بقوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك}(أ). والله يأمر عباده المؤمنين بما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ بما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال: {يا أيها النبين آمنوا

⁽١) المرجع السابق.

⁽٢) المرجع السابق.

⁽٣) الرازي، التفسير الكبير، جلد ٩ ص١٧١- ١٧٢.

⁽٤) سورة الأحزاب آية رقم ٢٨.

أذكروا الله ذكراً كثيراً إلى كما قال لنبيه: {يا أيها النبي اتق الله إلى وهنا لطيفة: وهي أن المؤمن قد ينسى ذكر الله تعالى فأمر بدوام الذكر أما النبي هي بكونه من المقربين لا ينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال: {اتق الله }. فإن المخلص على خطر عظيم وحسنة الأولياء سيئة الأنبياء) أ. ه.

*وقال الله تعالى: {وأذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً} (٣).

قال الماوردي عند هذه الآية الكريمة (١): قوله عز وجل: {وأذكر ربك في نفسك}. في هذا الذكر ثلاثة أوجه:

أحدها: انه ذكر القراءة في الصلاة خلف الإمام سراً في نفسه قاله قتادة.

الثاني: انه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموجبة لطاعته.

الثالث: ذكره باللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالآية. وفي المخاطب ببهذا الذكر قولان^(٥):

أحدهما: أنه المستمع للقرآن إما في الصلاة أو الخطبة قاله ابن زيد.

⁽١) سورة الأحزاب آية رقم ٤١.

⁽٢) سورة الأحزاب آية رقم ١.

⁽٣) سورة الأعراف آية رقم ٢٠٥.

⁽٤) الماوردي، النكت و العيون، جلد ٢، ص ٢٩٠ - ٢٩١.

⁽٥) المرجع السابق.

الثاني: أنه خطاب للنبي ه ومعناه عام في جميع المكافين ثم قال: {تضرعا وخيفة} (أما التضرع فهو التواضع والخشوع وأما الخيفة فمعناه مخافة منه).

النهي عن ضده من الغفلة و النسيان. فقال الله تعالى: {ولا تكن من الغافلين} (١).

قوله تعالى: {ولا تكن من الغافلين}. يحتمل وجهين (٢):

أحدهما: عن الذكر.

الثاني: عن طاعته في كل أو امره ونو اهيه، قاله الجمهور.

وقال الرازي^(۳): أن الذكر القلبي يجب أن يكون دائماً وأن لا يغفل الإنسان لحظة واحدة عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الإنسانية وقال الله تعالى: **{ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون}**(٤).

قوله تعالى: { ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم}.

فيه وجهان (٥):

الأول: قال المقاتلان (مجاهد وقتادة) نسوا حق الله فجعلهم ناسين حق أنفسهم حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده.

(١) سورة الأعراف آية رقم ٢٠٥.

⁽٢)الماوردي، النكت والعيون، جلد٢، ص ٢٩١.

⁽٣) الرازي، التفسير الكبير، مجلده، ص٤٤٤.

⁽٤) سورة الحشر آية رقم ١٩.

⁽٥) الرازي، التفسير الكبير، مجلد ١٠ ص٥١١م/ وانظر أبي حيان، البحر المحيط مجلد ٨ ص ٢٤٩.

الثاني: أي أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا به أنفسهم.

٣- تعليق الفلاح باستدامته وكثرته:

قال الله تعالى: {و أذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون}(١).

قال الرازي: عند هذه الآية الكريمة: (لما ذكر الله أنواع نعَمِهِ على الرسول الله وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذ التقوا بالفئة من المحاربين نوعين من الأدب:

الأول: الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي.

الثاني: أن يذكروا الله كثيراً. وفي تفسير هذا الذكر قو لان:

القول الأول: أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله.

القول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى) (٢). أ. هـ

٤. الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة قال الله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما}(٣).

⁽١) سورة الأنفال، جزء من آية رقم ٤٥.

⁽٢) الرازي/ التفسير الكبير، مجلده ص ٤٨٩/ وانظر الزمخشري، الكشاف، مجلد ٢ ص١٦٢.

⁽٣) سورة الأحزاب، آية رقم ٣٥.

قال الماوردي: عند قوله تعالى (١): {والذاكرين الله كثيراً والذاكرات}.

فيهم ثلاثة أوجه:

أحدهما: باللسان قاله يحيى بن سلام.

الثاني: التالون لكتابه قاله ابن شجرة.

الثالث: المصلون والمصليات حكاه النقاش.

وقال مجاهد^(۲): (لا يكون ذاكراً شه تعالى كثيراً حتى ينكره قائماً وجالساً ومضطجعاً). وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه^(۳): (من أيقظ أهله بالليل وصليا أربع ركعات كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات).

٥- الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون}(ئ).

قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية (١): (أمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التلهي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين).

⁽١) الماوردي، النكت والعيون، مجلد ٤، ص٤٠٤.

⁽٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج١٤، ص١٨٦.

⁽٣) المرجع السابق.

⁽٤) سورة المنافقون، آية رقم ٩.

وفي معنى قوله تعالى: {عن ذكر الله}. قال الرازي(٢): (عن فرائض الله وعن الصلاة والزكاة والحج أو عن طاعة الله تعالى، وعند مقاتل(٣): (هذه الآية خطاب للمنافقين الذين أقروا بالإيمان وهم الذين باعوا الشريف الباقى بالخسيس الفانى).

٦- أنه سبحانه وتعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم إياه.

قال الله تعالى: {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون} أن قال الرازي عند هذه الآية الكريمة (٥): (أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين: الذكر والشكر، أما الذكر فقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح فذكرهم إياه باللسان أن يحمدوه ويمجدوه ويقرأوا كتابه وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يتفكروا في الدلائل على ذاته وصفاته ويتفكروا في الجواب عن الشبهة القادحة في تلك الدلائل.

ثانيها: أن يتفكروا في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأمره.

ثالثها: أن يتفكروا في أسرار مخلوقات الله حتى تصير كل ذرة من ذرات المخلوقات كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم القدس فإذا نظر العبد إليها أنعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلال وهذا المقام مقام لا نهاية له.

⁽١) الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج٤، ص٣٩٨.

⁽٢) الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٢، ص١٢٤.

⁽٣) المرجع السابق.

⁽٤) سورة البقرة، آية رقم ١٥٢.

⁽٥) الرازي، النفسير الكبير، مجلد ٢، ص١٢٤.

وأما ذكرهم إياه بجوارحهم: فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا عنها فصار الأمر بقوله (فاذكروني) متضمناً جميع الطاعات) أ.هـ

وقال الزمخشري: عند تفسير قوله: {فاذكروني أذكركم}: (اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب) (١).

و هو أمر وجوابه، وفيه معنى المجازاة^(٢).

V- الإخبار أنه أكبر من كل شيء، قال الله تعالى: {واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر $\{r\}$.

قول الله تعالى: {ولذكر الله أكبر} فيها سبعة اقوال ذكرها الماوردي(٤):

أحدهما: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه قاله ابن عباس.

الثاني: ولذكر الله أفضل من كل شيء .

الثالث: ولذكر الله في الصلاة التي أنت فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من الفحشاء والمنكر قاله عبدالله بن عون.

الرابع: ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة قاله أبو مالك.

⁽١) الزمخشري، الكشاف، ج١، ص٢٠٥.

⁽٢) محمد الشوكاني، فتح القدير، ج١، ص١٥٧.

⁽٣) سورة العنكبوت، آية رقم ٤٥.

⁽٤) الماوردي، النكت والعيون جلد ٤، ص٢٨٤.

الخامس: ولذكر الله أكبر من أن تحويه افهامكم وعقولكم.

السادس: أكبر من قيامكم بطاعته.

السابع: أكبر من أن يبقى على صاحبه عقاب الفحشاء والمنكر.

٨- انه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها فالله تعالى ختم به آية الصيام. قال
 الله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}(١).

قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: (شرع ذلك يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة الفطر فقوله: {لتكملوا} علة الأمر بمراعاة العدة و (لتكبروا) علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهده الفطر (ولعلكم تشكرون) على الترخيص والتيسير. وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لايكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء البيان. وإنما عدي فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمناً معنى الحمد، كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم، ومعنى: {ولعلكم تشكرون} وإرادة أن تشكروا).

وختم به آية الحج في قوله: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كنكركم آباءكم أو أشد ذكرا}(١).

سبب نزول هذه الآية:

⁽١) سورة البقرة، آية رقم ١٨٥.

⁽٢) الزمخشري، الكشاف، ج١، ص٢٢٦.

روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام التشريق يقفون بين مسجد منى وبين الجبل ويذكر كل واحد منهم فضائل آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرحم، ويتناشدون فيها الأشعار ويتكلمون بالمنثور من الكلام ويريد كل واحد منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه فلما أنعم الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لربهم كذكرهم لآبائهم.

وعن السدي: أن العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول: "اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة عظيم القدر كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته فأنزل الله تعالى هذه الآية (٢).

قوله تعالى: (فإذا قضيتم) فإذا أديتم وفرغتم

مناسككم فيها تأويلان^(٣):

أحدهما: إنها الذبائح وهذا قول مجاهد.

الثاني: ما أمروا بفعله في الحج وهذا قول الحسن البصري.

وقوله تعالى: (فاذكروا الله) فيها تأويلات عدة (١):

الأول: أنه محمول على الذكر على الذبيحة.

الثاني: أن المراد هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام التشريق.

⁽١) سورة البقرة، آية رقم ٢٠٠.

⁽٢) الرازي، التفسير الكبير، ج٢، ص٣٣٤.

⁽٣) الماوردي، النكت والعيون، ج١، ص٢٦٢.

الثالث: أن المراد به تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لو لم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة الذميمة فكأنه تعالى قال: فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج وحللتم فتوفروا على ذكر الله دون ذكر الآباء.

الرابع: ومنهم من قال المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب الإقبال على الدعاء والاستغفار وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال والتزام المشاق في سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والاستغفار والانقطاع إلى الله تعالى.

الخامس: أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة قهر النفس ومحو آثار النفس و الخامس: أن المقصود من الاشتغال بهذه العزم ليس مقصوداً بالذات بل مقصود منه أن تزول النقوش الباطلة عن لوح الروح حتى يتجلى فيه نور جلال الله، والتقدير: فإذا قضيتم مناسككم وأزلتم آثار البشرية وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتنوير القلب بذكر الله تعالى.

(١) أبو حيان، البحر المحيط، مجلد٢، ص١٠٢/ وانظر الرازي، التفسير الكبير، ج٢، ص٣٣٤.

وختم به الصلاة، قال الله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم}(١).

ومفاد هذه الآية: (فإذا فرغتم أيها المؤمنون من صلاتكم وأنتم موافقو عدوكم (صلاة الخوف) فاذكروا الله على كل أحوالكم قياماً وقعوداً ومضطجعين على جنوبكم بالتعظيم له والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله يظفركم وينصركم عليهم نظير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفحون}(٢))(٢)

9- الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم هم أولو الألباب دون غيرهم. قال الله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الله تعالى: {لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}(1).

سبب نزول هذه الآية: قال الرازي (۱): (لما ذكر الله تعالى دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوية ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية وأصناف العبودية ثلاثة أقسام: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، فقوله تعالى: (يذكرون الله) إشارة إلى عبودية اللسان، وقوله (قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) إشارة إلى عبودية الجوارح والأعضاء، وقوله: (ويتفكرون في خلق

⁽١) سورة النساء، آية رقم ١٠٣.

⁽٢) سورة الأنفال، آية رقم ٤٥.

⁽٣) ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، مجلد ٤، ص٢٦٠/ وانظر أبا حيان، البحر المحيط ج٣، ص٣٤١.

⁽٤) سورة آل عمران، آية رقم ١٩٠- ١٩١.

السموات والأرض} إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح، والإنسان ليس إلا هذا المجموع، فإذا ما كان اللسان مستغرقاً في الذكر والأركان في الشكر والجنان في الفكر كان هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه في العبودية.

وفي قوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم}.

فيها قو لان:

الأول: أن يكون المراد منه كون الإنسان دائم الذكر لربه فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة، ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين فيها كان ذلك دليلاً على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه البتة.

الثاني: أن المراد من الذكر الصلاة والمعنى أنهم يصلون في حال القيام فإن عجزوا ففي حال القعود فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع والمعنى: أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال.

(١) رواه الطبراني بسند ضعيف.

• ١- أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. فالله سبحانه وتعالى قرنه بالصلاة، قال الله تعالى: {وأقم الصلاة للذكري} (٢) وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ،ومكافحة الأعداء ،قال الله تعالى: {يا

أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون $\{^{(1)}$.

قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}.

وفيها أقوال^(٢):

١- لتذكرني، فإن ذكري أن أعبد ويصلي لي.

٢- لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار قاله مجاهد.

٣- لأنى ذكرتها في الكتب وأمرت بها.

٤- لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق.

٥- لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري.

٦- لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخر.

٧- لتكون لي ذاكراً غير ناسِ فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم كما
 قال تعالى: {لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}(٣).

٨- لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة، لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}(٤).

(١) سورة الأنفال، آية رقم ٤٥.

⁽٢) انظر الزمخشري، الكشاف، مجلد ٢، ص٥٣٦م/ وانظر الرازي، التفسير الكبير مجلد ٨، ص١٩-٢٠.

⁽٣) سورة النور، آية ٣٧.

⁽٤) سورة النساء، آية ١٠٣.

9- أقم الصلاة حيث تذكرها، أي أنك إذا نسيت صلاة فاقضها إذا ذكرتها، عن أنسس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك". (١)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون} (٢).

المبحث الثالث

فضيلة الإكثار من الذكر

لقد تحدث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن الذكر وفضله حاثاً ومادحاً وآمراً ومن هذه الآيات.

- قوله تعالى: {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون $^{(7)}$.

في هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأمرين:

أحدهما: الذكر، حيث قال تعالى: {فاذكروني} وأصل الذكر^(٤) التتبه بالقلب للمذكور والتيقظ له وسمي الذكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على الذكر القلبي غير انه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم.

ومعنى قولـه (١): (فاذكروني أذكركم) أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثـواب

⁽١) رواه البخاري، باب من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها.

⁽٢) سبق تفسير ها عند ذكر السبب الثالث (تعليق الفلاح باستدامة الذكر وكثرته).

⁽٣) سورة البقرة، آية رقم ١٥٢.

⁽٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج٢، ص١٧١.

والمغفرة قاله سعيد بن جبير. وقال أيضاً: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لـم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن.

وذكر الألوسي عند قوله تعالى: (فاذكروني) فقال (فاذكروني) بالطاعة قلباً وقالباً فيعم الذكر باللسان والقلب والجوارح.

فالأول: الحمد والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن.

الثاني: الفكر في الدلائل الدالة على التكاليف والوعد والوعيد وفي الصفات الإلهية والأسرار الربانية.

الثالث: استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال المنهي عنها، ولكون الصلاة مشتملة على هذه الثلاثة سماها الله تعالى ذكراً في قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}(١).

وقال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه.

وقوله: {اذكركم} أي أجازكم بالثواب وعبر عن ذلك بالذكر للمشاكلة، ولأنه نتيجته ومنشؤه) (٢) أ.هـ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذا: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى وإن ذكرنى في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم (٣).

-

⁽١) سورة الجمعة، جزء من آية رقم ٩.

⁽٢) الألوسي، روح المعاني، ج١، ص١٩.

⁽٣) متفق عليه.

الثاني: الشكر^(۱): تصور النعمة وإظهارها، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة، والشكر ثلاثة أضرب، شكر القلب وهو تصور النعمة وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح، وهو مكافأة المنعم بقدر استحقاقه قال الله تعالى^(۲): {أعملوا آل داود شكراً}.

قوله تعالى: {اشكروا لي}^(۲) ما انعمت به عليكم وهو – واشكروني – بمعنى ولي افصح مع الشكر، وإنما قدم الذكر على الشكر، لأن في الذكر اشتغالاً بذاته تعالى وفي الشكر اشتغالاً بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته.

٢- وقوله تعالى حكاية عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: {رب اجعل لي آية قال آيتك
 ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار}(٤).

لما دعا زكريا عليه السلام ربه وطلب منه أن يهب له ذرية طيبة كان قد بلغ من العمر عتيا، استجاب الله دعاءه، وبشرته الملائكة بما طلب، قال الله تعالى: {فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين}(٥). عندها طلب زكريا عليه السلام آية علامة علمة يعرف بها حصول الحمل، وإنما سألها لكون المعلوق أمراً خفياً لا يوقف عليه، فأراد يعلمه الله من أوله ليتلقى تلك النعمة بالشكر من أولها ولا يؤخره إلى أن يظهر

_

⁽١) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة شكر.

⁽٢) سورة سبأ، آية رقم ١٣.

⁽٣) الألوسى، روح المعانى، ج١، ص١٩.

⁽٤) سورة آل عمران، آية رقم ٤١.

⁽٥) سورة آل عمران، آية رقم ٣٩.

ظهوراً معتاداً(١).

قول التعالى: {آيتك ألا تكلم الناس}. أي لا تقدر على تكليمهم (ثلاثة ايام إلا رمزاً) إشارة بيد أو رأس مع أنك سوي صحيح. وإنما جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لـذكره تعالى شكراً على ما أنعم به، وقال أكثر المفسرين: عقل لسانه عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام، وقال قتادة: أمسك لسانه عن الكلام عقوبة لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام (٢).

واختار النحاس القول بأن الآية كانت زيادة نعمة وكرامة، وقول قتادة أن زكريا عليه السلام عوقب بترك الكلام قول مرغوب عنه لأن الله تعالى لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا^(٣).

قوله تعالى: {و أذكر ربك كثيراً} فيه قو لان(١):

أحدهما: أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا فأما في الذكر والتسبيح فقد كان لسانه جيداً وكان ذلك من المعجزات الباهرة.

الثاني: أن المراد فيه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين في بحار معرفة الله تعالى عادتهم في الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فإذا امتلأ القلب من نور ذكر الله سكت اللسان وبقى الذكر في القلب.

(۲) انظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان، ج۳، ص٢٥٨/ وانظر البغوي، معالم التنزيل، ج١، ص٣٠٠/ وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٢، ص٨، ٨١.

⁽١) القاسمي، محاسن التأويل، ج٤، ص ٨٤٠.

⁽٣) القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، مجلد٢، ص٨١.

قوله تعالى: {وسبح بالعشي والإبكار}.

التسبيح: الصلاة وذلك سميت الصلاة سبحة لما فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء $^{(7)}$.

(والعشي): هو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب قاله مجاهد(7).

(والأبكار): من طلوع الفجر إلى وقت الضحى (٤).

والمعنى يكون: عظم ربك بعبادته بوقت العشي ووقت الأبكار.

٣- وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} (°).

فئة: جماعة.

فاثبتوا: أمر بالثبات عند قتال الكفار.

قال ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية (٢) هذا تعريف من الله جلَّ ثتاؤه لأهل الإيمان به السيرة في حرب أعدائه من أهل الكفر به والأفعال التي يرجى لهم باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر بهم.

(١) الرازي، التفسير الكبير، ج٣، ص٢١٦.

⁽٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٢، ص٨٦/ انظر الرازي، التفسير الكبير، ج٣، ص٢١٦.

⁽٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٢، ص٨٢.

⁽٤) المرجع السابق.

⁽٥) سورة الأنفال، آية رقم ٤٥.

⁽٦) ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، ج٦، ص٢٦٠/ وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مجلد ٨، ص٣٦/ وانظر سيد قطب، في ظلال القرآن ج٣، ص١٥٢٨.

قوله: {فاثبتوا} أمر بالثبات عند قتال الكفار وهو بدء الطريق إلى النصر فاثبت الفريقين أغلبهما وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه (۱). قال الله تعالى: {إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون} (۲).

قوله تعالى: {واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون}

للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال(١):

الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبهم فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد.

الثاني: اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم فإن القلب لا يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان فأمروا بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين، ويثبت اللسان على الدذكر ويقول ما قاله أصحاب طالوت (ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة واتقاد البصيرة وهي الشجاعة المحمودة في الناس.

الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله بكم في ابتياعه أنفسكم ومثانته لكم. قال القرطبي: قلت: والاظهر انه ذكر اللسان الموافق للجنان ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا. يقول عز وجل: {ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا مرمزاً}

⁽١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٨، ص٢٣-٢٤.

⁽٢) سورة النساء، آية رقم ١٠٤.

{وأذكر ربك كثيراً} ولرخص للرجل يكون في الحرب يقول الله سبحانه: {إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيراً} قاله محمد بن كعب القرطبي وقاله قتادة: افترض الله جل

⁽١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجلد٤، ص٢٣-٢٤.

جلاله على عباده اشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف.

قال سيد قطب (١): (وذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء هو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي).

٤ - وقوله الله تعالى: {كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً}. (٢)

معنى ((نسبحك)) نصل لك، ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان أي ننزهك عما لا يليق بجلالك^(٣).

ويحتمل أن يكون بالاعتقاد، فالتسبيح تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته وافعاله عما لا يليق به.

{ونذكرك كثيراً} قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً.

والذكر كذلك: هو عبارة - عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء.

٥ - وقال الله تعالى: (يسبحون الليل والنهار لا يفترون). (٤)

أي ينزهون الله سبحانه وتعالى دائماً لا يضعفون عن ذلك ولا يسأمون، فهم دائبون في

⁽١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٣، ص١٥٢٨.

⁽٢) سورة طه، آية رقم ٣٣-٣٤.

⁽٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج٤، ص٥٠٥/ وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج١، ص٩٤/ وانظر الرازي، التفسير الكبير، ج٨، ص٥٤.

⁽٤) سورة الأنبياء، آية رقم ٢٠.

العمل ليلاً ونهاراً مطيعون قصداً وعملاً قادرون عليه، (١) كما قال الله تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}

وقيل: يصلون الليل والنهار قال الزجاج: مجرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا يشخلنا عن النفس شيء فكذلك تسبيحهم دائم، وهذه الجملة أما مستأنفة جواب سؤال مقدر أو في محل نصب على الحال.

 $7 - e^{\frac{1}{2}}$ وقوله تعالى: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ${}^{(7)}$.

سبب نزول الآية^(٣):

ذكر ابن كثير في سبب نزول الآية فقال: لما نزلت {والشعراء يتبعهم الغاوون} جاء حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحه وكعب ابن مالك رضي الله عنهم إلى رسول الله هو وهم يبكون قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء فتلى النبي هو إلا الدين آمنوا وعلموا الصالحات} قال: "أنتم" وانتصروا من بعد ما ظلموا قال: "أنتم".

قوله تعالى {إلا الذين آمنوا} استثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله هي وذموا من هجاه (٤).

⁽۱) انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجلد٦، ج١١، ص٢٧٨/ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج٤، ص٥٦/ الشوكاني، فتح القدير، ج٣، ص٤٠٢.

⁽٢) سورة الشعراء، آية رقم ٢٢٧.

⁽٣) ابن كثير، تفسير القرآن الكريم العيظم، مجلد ٣، ص٣٦٧.

⁽٤) ابن جرير الطبري، جامع البيان، ج٩، ص ٤٩٠.

واستشكل^(۱): أن السورة مكية وسبب النزول لهذه الآيات هو شعراء الأنصار وفي ذلك نظر والأحاديث التي جاءت في ذلك أحاديث مرسلة لا يعتمد عليها ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع واقلع وعمل صالحاً وذكر الله كثيراً.

قوله تعالى: {وذكروا الله كثيرا} فيه وجهان (٢):

أحدهما: أي في شعرهم.

الثاني: أي في كلامهم.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول هذا "إلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل دائماً "(٣).

 $\sqrt{-}
 وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم <math>
 \sqrt{-}
 وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم <math>
 \sqrt{-}$

⁽١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد ٣، ص٣٦٧.

⁽٢) الماوردي، النكت والعيون، ج٤، ص١٩١.

⁽٣) رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه وصحح إسناده.

⁽٤) سورة الأحزاب، آية رقم ٢١.

قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة)

أي خصلة حسنة حقها أن يؤتسى بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد، أو هو في نفسه قدوة يحق التأسي به كقولك في البيضة عشرون منا حديداً أي هي في نفسها هذا القدر من الحديد.

وقوله تعالى: **{لمن كان يرجو الله واليوم الآخر**}. أي ثواب الله تعالى أو لقاءه أو أيام الله واليوم الآخر خصوصاً.

وذكر الماوردي عند ذكره لهذه الآية (٣): **(وذكر الله كثيراً)** يحتمل وجهين:

أحدهما: أي استكثر من العمل بطاعته تذكراً لأو امره.

الثاني: أي استكثر من ذكر الله تعالى خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه. واختلف فيمن أربد بهذا الخطاب على قولين:

⁽١) ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مجلد ١٠، ص٢٧٨.

⁽٢) أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج٧، ص٩٧/ وانظر الألوسي، ج١٩، ص١٦٨.

⁽٣) الماوردي، النكت والعيون، جلد٤، ص٣٨٨.

أحدهما: المنافقون عطفاً على ما تقدم من خطابهم.

الثاني: المؤمنون لقوله تعالى: {لمن كان يرجو الله واليوم الآخر}.

۸- وقال الله تعالى(۱): {إن المسلمين والمسلمات والمومنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما}

سبب نزول الآية:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يذكر الرجال و لا نذكر فنزلت {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات} قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات: أي الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله تعالى من الذكور والإناث.

قوله تعالى: {والمؤمنين والمؤمنات} المصدقين بما يجب أن يصدق به من الفريقين.

قوله تعالى: {والقانتين والقانتات} المداومين على الطاعة القائمين بها.

قوله تعالى: {والصادقين والصادقات} أي: في القول والعمل.

قوله تعالى: {والصابرين والصابرات} أي: على الطاعات وعن المعاصى.

قوله تعالى: { والخاشعين والخاشعات} المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم.

قوله تعالى: {والمتصدقين والمتصدقات} بما وجب في مالهم.

⁽١) سورة الأحزاب، آية رقم ٣٥.

قوله تعالى: {والصائمين والصائمات} الصوم المفروض.

قوله تعالى: {والحافظين فروجهم والحافظات} عن الحرام.

قوله تعالى: {والذاكرين الله كثيراً والذاكرات} بقلوبهم والسنتهم(١).

وقال الرازي: قوله: {والذاكرين الله كثيراً والذاكرات}

يعني هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصدرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر وقرنه بالكثرة.

أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن الليلة من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات"(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله هن: سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات" (") وقال أهل العلم: (المراد ذكره سبحانه في أدبار الصلوات وغدواً وعشياً وقائماً وقاعداً وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله، (أ) وقال ابن الصلاح: (إذا

_

⁽١) أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج٧، ص١٠٤.

⁽۲) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

⁽٣) أخرجه مسلم.

⁽٤) محمد صديق خان، نزل الأبرار ص ٩/ وانظر الفتوحات الربانية، ج١، ص١٢٠ - ١٢٦.

واظب على الأذكار المأثورة صباحاً ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلاً ونهاراً كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات).

وبنحوه قال محمد الجزري في العدة وقال شارحه (أي شارح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) لا شك أن صدق هذا الوصف أعني كونه من الناكرين الله كثيراً والذاكرات على من واظب على ذكر الله تعالى وإن كان قليلاً أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيراً من غير مواظبه، وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه وورد عنه أن أحب العمل إلى الله أدومه) أ. هـ

-9 وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا(1).

مناسبة الآية لما قبلها: قال الرازي: (٢) و أن السورة أصلها ومبناها على تأديب النبي مناسبة الآية لما قبلها: قال الرازي: (٢) و أن السورة أصلها ومبناها على تأديب النبي في وقد ذكرنا أن الله تعالى بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي في مع أقاربه وأهله بقوله: (يا أيها النبي قل التقوى، وذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي في مع أقاربه وأهله بقوله: (يا أيها النبي قل الأزواجك) (٦). والله تعالى يأمر عباده المؤمنين بما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ بما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال: (يا أيها النبي اتق الله) أنكروا الله ذكراً كثيراً } كما قال لنبيه: (يا أيها النبي اتق الله)

⁽١) سورة الأحزاب، آية رقم ٤١، ٤٢.

⁽٢) الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٩، ج٢٥، ص١٧١.

⁽٣) سورة الأحزاب، آية ٢٨.

⁽٤) سورة الأحزاب، آية ١.

نظير هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذا الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحاً} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول: يارب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له"(١).

ومن لطائف هذه الآية (٢): أن المؤمن قد ينسى ذكر الله فأمر بدوام الذكر أما النبي الكونه من المقربين لا ينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوف فقال: {اتق الله} فإن المخلص على خطر عظيم وحسنه الأولياء سيئة الأنبياء.

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً}

أي "اذكروا" بما هو جل وعلا أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس. و"ذكراً كثيراً" يعم أغلب الأوقات والأحوال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكر الكثير: أن لا ينسى جل شأنه، وقيل: أن يذكر سبحانه بصفاته العليا وأسمائه الحسنى وينزه عما لا يليق به، وعن مقاتل: هو أن يقال: سبحان الله والحمد لله ولا إلىه إلا الله والله أكبر على كل حال) (٣).

(٢) الرازي، التفسير الكبير، مجلد٩، ج٥٦، ص١٧٢.

⁽١) رواه مسلم.

⁽٣) الألوسي، روح المعاني، مجلد ٨، ص٤٢.

١٠ - وقوله تعالى: {فلو أنه كان من المسبحين}(١)

قوله تعالى: {من المسبحين} أي من الذاكرين الله تعالى كثيراً بالتسبيح.

وقوله: {من المسبحين} دون أن يقول: "مسبحاً" فإنه يشعر بأنه عريق فيهم منسوب البهم معدود في عدادهم ومثله يستلزم الكثرة.

وقد يقال: هي من إرادة الثبوت من المسبحين، فإنه يشعر بأن التسبيح ديدن لهم، والمراد بالتسبيح ههنا حقيقته وهو القول المذكور وهو قوله عز وجل: {فنادى في

(١) سورة الصافات، آية رقم ١٤٣.

⁽۲) انظر هذه الأقوال في: ابن جرير الطبري، جامع البيان، مجلد ١٠، ص٢٧٥/ الماوردي، النكت والعيون، ج٥، ص٢٤/ الألوسي، روح المعاني، ج٨، ص١٤٤.

الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} أو في معناه قاله ابن جبير. وقال بعضهم: إنه العبادة.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: انه محمول على الصلاة، بل روي عنه انه قال: كل ما في القرآن من التسبيح فهو معنى الصلاة.

وقال بعضهم منهم قطرب "من المسبحين" أي: من التائبين وقيل: تاب في الرخاء فنجاه الله من البلاء.

قال رسول الله ﷺ: : "اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة". وأما عن زمان هذا القول فقد اختلف فيه.

فمنهم من قال: أنه كان قبل التقامه الحوت أيام الرخاء وقال أبو حيان: إنه في بطن الحوت.

وقال الألوسي^(۱): والأولى حمل زمان كونه من المسبحين على ما يعم زمان الرخاء وزمان كونه في بطن الحوت فإنه لاتصافه بذلك في كلا الزمانين مدخلاً في خروجه من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالى: {فلولا أنه كان من المسبحين}.

۱۰ – وقوله تعالى (۲): (التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا).

القراءات (٣):

(١) الألوسى، روح المعانى، ج٨، ص١٤٤.

(٣) الجزري، النشر في القراءات العشر مجلد ٢ ص٥٧٥.

⁽٢) سورة الفتح، آية رقم ٩.

قرأ الجمهور: بالخطاب لتؤمنوا.

وقرأ ابن كثير وابو عمرو بالغيب في الأربعة ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه.

فعلى قراءة الجمهور: يكون الخطاب لرسول الله هو لأمته كقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء}(١) وهو من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب. وعلى القراءة الثانية (ابن كثير وأبو عمرو) يكون الخطاب (المبشرين والمنذرين) وقوله: {وتعزروه وتوقروه وتسبحوه}.

فذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في الفعلين (وتعزروه وتوقروه) للنبي هؤ وفي المسبحوه الله تعالى، وعلى هذا المعنى وجب وقف تام على قوله (وتوقروه) ثم يبتدئ (وتسبحوه بكرة وأصيلا).

وذهب آخرون إلى أن الضمائر في الأفعال الثلاثة تعود إلى الله تعالى، وقد رجح هذا القول جمع من المفسرين، وذلك لئلا يلزم فك الضمائر من غير ضرورة. (٢)

قوله تعالى: {وتعزروه وتوقروه وتسبحوه}.

تعزروه: التعظيم والتوقير، وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه، وقال عكرمه: تقاتلون معه بالسيف. (١)

(٢) أبو حيان، البحر المحيط، ج٨، ص ٩١/ وانظر الألوسي، روح المعاني، ج٩، ص ٩٦/ الرازي، التفسير الكبير، ج١٠، ص ٧٦/ وانظر الشوكاني. فتح القدير، ج٥، ص ٤٧.

⁽١) سورة الطلاق، جزء من آية (١).

ومعنى توقروه: تعظموه، وقال السدي: تسودوه ومعنى تسبحوه: فيها وجهان: (٢)

أحدهما: تسبيحه بالتنزيه له من كل قبيح.

الثاني: هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح وقوله تعالى: (بكرة وأصيلا).

أي غدوه وعشياً وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة ويحتمل أن يكون أمراً بخلاف ما كان المشركون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون على عباده الأصنام في الكعبة بكرة وعشياً.

11- وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}(").

ذكر الرازي عند تفسير هذه الآية فقال: (أقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة) أي إذا صليتم الفريضة يوم الجمعة فاتتشروا في الأرض) هذا صيغة الأمر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفريضة أداء الصلاة، فإذا زال ذلك عادت الإباحة فيباح لهم أن يتفرقوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله وهو الرزق، نظير ذلك:

قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}(°).

(١) الماوردي، النكت و العيون، ج٥، ص٣١٣.

⁽٢) الرازي، التفسير الكبير، مجلد١٠، ص٧٣.

⁽٣) سورة الجمعة، آية رقم ١٠.

⁽٤) الرازي، التفسير الكبير، مجلد،١، ص٥٤٦-٥٤٣.

⁽٥) سورة البقرة، آية رقم ١٩٨.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فرغت من الصلاة فإن شئت فأخرج وإن شئت فصل إلى العصر وإن شئت فاقعد.

قوله تعالى: {وابتغوا من فضل الله} فإنه صيغة أمر بمعنى الإباحة أيضاً لجلب الرزق بعد بالتجارة بعد المنع بقوله تعالى {وذروا البيع} وعن مقاتل: أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة، فمن شاء خرج، ومن شاء لم يخرج، وقال مجاهد: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وقال الضحاك: هو إذن من الله تعالى إذا فرغ فإن شاء خرج وإن شاء قعد، والأفضل في الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق والولد الصالح أو العلم النافع وغير ذلك من الأمور الحسنة والظاهر هو الأول.

وقوله تعالى: {واذكروا الله كثيرا}.

قال مقاتل: باللسان، وقال سعيد بن جبير: بالطاعة وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً.

ومعنى الآية يكون: إذا رجعتم إلى التجارة، وانصرفتم إلى البيع والشراء مرة أخرى فاذكروا الله ذكراً كثيراً) أ. هـ

وقال ابن كثير عند قوله تعالى: {واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون} (أي حال بيعكم وقال ابن كثير عند قوله تعالى الذكروا الله كثيراً لا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الأخرة) (١). نظير قوله تعالى: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}(١). وعن

_

⁽١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد

عمر رضي الله عنه عن النبي قال: "إذ اتيتم السوق فقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، فإن من قالها كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفع له ألف ألف درجة" (٢). وقوله تعالى: {لعلكم تفلحون} أي لتدركوا طلباتكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في جناته (٢).

ص۳۹۲.

⁽١) سورة النور، آية ٣٧.

⁽٢) رواه الترمذي وقال: حديث غريب.

⁽٣) ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، ج١٢، ص٩٧.

الفصل الثاني كيفية الذكر وصيغه وأوقاته

وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: كيفية الذكر.

المبحث الثاني: صيغة الذكر.

المبحث الثالث: أوقات الذكر.

المبحث الأول

كيفية الذكر

وفيه الفروع التالية:

الفرع الأول: ذكر السر والجهر

الفرع الثاني: الذكر القلبي والذكر اللساني

الفرع الثالث: الذكر المنفرد والذكر الجماعي

الفرع الأول: ذكر السر والجهر.

ا. قال الله سبحانه وتعالى: {قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين} (١).

يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد الله قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الداعين إلى عبادة أوثانهم من الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي من شدائدهما فهو لفظ عام يستغرق ما كان من الشدائد بظلمة حقيقية وما كان بغير ظلمة. والعرب تقول عام أسود ويوم مظلم ويوم ذو كواكب يريدون به الشدة.

وقوله: {تدعونه} في موضع الحال أي والحال أنكم تدعونه {تضرعاً} منكم إليه واستكانة جهراً.

وقوله: (وخفية) أي إخفاء للدعاء أحياناً وإعلاناً وإظهاراً.

قوله تعالى: **(لئن أنجاتا لنكونن من الشاكرين)** أي ممن يوحدك بالشكر ويخلص لك العبادة دون من كنا نشركه معك في عبادتك^(۲).

وقال الله سبحانه وتعالى: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين} ([¬])
 مناسبة الآية لما قبلها: (^¹)

لما تقدم الأمر بالذكر عند نزغ الشيطان حيث قال الله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم} (٥). وتقدم الأمر كذلك بالاستماع لأعظم الذكر وكان التالي للقرآن الكريم، ربما بالغ في الجهر ليكثر سامعه وربما أسر لئلا يوجب على غيره الإصغاء، علمهم الله تعالى أدب القراءة، واطلق ذلك في كل حال لأنه ربما فهم فاهم الاقتصار على الذكر في حالة نزغ الشيطان، ورقى الخطاب منهم إلى إمامهم {محمد الله ليكون أدعى لقبولهم مع الإشارة إلى

⁽١) سورة الأنعام آية رقم ٦٣.

⁽٢) الطبري، تفسير الطبري، مجلد ٥، ص٢١٦/ وانظر الثعالبي، تفسير الثعالبي/ ج١ ص٢٥٥.

⁽٣) سورة الأعراف آية رقم ٥٥

⁽٤) البقاعي، نظم الدرر، ج٨، ص٢٠٩-٢١٠.

⁽٥) سورة الأعراف آية رقم ٢٠٠.

أنه لايكاد يقوم بهذا الأمر حق قيامه غيره الله فقال: {واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفيةً}.

وقوله تعالى: {ادعوا ربكم} أمر بالدعاء وتعبد به ثم قرن عز وجل بهذا الأمر صفات تحسن معه.(١)

فقال: (تضرعاً) وهو الخشوع والتذلل.

وقال: {وخفية} أي سراً في النفس ليبعد عن الرياء، وأدعى للإجابة لهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه زكريا عليه السلام فقال: {إذ نادى ربه نداءً خفيا} (٢)

وقوله تعالى: {إنه اليحب المعتدين}.

الاعتداء في الدعاء يكون على وجوه:(7)

منها: الجهر الكثير والصياح.

ومنها: أن يدعو الإنسان أن يكون له منزلة نبى أو يدعو في محال.

ومنها: أن يدعو طالباً معصية.

ومنها: أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظاً وكلمات لا أصل لها ولا معول عليها.

(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٧ ص٢٢٦.

⁽١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٧ ص٢٢٦/ وانظر البحر المحيط ج٤ ص٣١٠.

⁽٢) سورة مريم آية رقم ٣.

٣. وقال تعالى: {واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول بالغدو الآصال و لاتكن من الغافلين} (١).

قوله تعالى: {واذكر ربك في نفسك }

الخطاب في هذه الآية الكريمة هو للنبي الله وتعم جميع أمته، وهو أمر من الله تعالى بذكره عز وجل وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده. (٢)

وقوله (تضرعاً وخفية) أي رغبة ورهبة وبالقول الجهراً.

⁽١) سورة الأعراف، آية ٢٠٥.

⁽٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج٣ ص٢٩٣.

⁽٣) رواه ابن حبان في الثقات ج٨/ ٤٣٦ (١٤٢٨٩).

⁽٤) متفق عليه.

وقول عالى: {بالغدو الآصال}(١) الغدو: آخر الفجر صلاة الصبح، والآصال: آخر العشى، صلاة العصر قاله مجاهد ونحوه قتادة.

وقوله: {والاتكن من الغافلين}: يحتمل وجهين: (٢)

أحدهما: عن الذكر.

الثاني: عن طاعته في كل أو امره ونو اهيه قال الجمهور.

وقال الرازي عند تفسير هذه الآية: (٦) {واذكر ربك في نفسك}

قال الله تعالى: {واذكر ربك} ولم يقل: {واذكر إلهك} ولاسائر الأسماء وإنما سماه في هذا المقام باسم كونه رباً وأضاف نفسه إليه، وكل ذلك يدل على نهاية الرحمة والتقريب، والفضل والإحسان، والمقصود منه أن يصير العبد فرحاً مبتهجاً عند سماع هذا الاسم، لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام نعم الله عليه التي لاتعد ولاتحصى قال الله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها}(ئ) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء فإذا سمع بعد ذلك قوله (تضرعاً وخفية) عظم الخوف وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف وعنده يكمل الإيمان. وإن سماع لفظ

_

⁽١) الماوردي، النكت والعيون، مجلد ٢ ص ٢٩١.

⁽٢) المرجع السابق.

⁽٣) الرازي التفسير الكبير مجلد ٥ ص٣٤٣، ٣٤٣.

⁽٤) سورة إبراهيم آية ٣٤

الرب يوجب الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف فلما وقع الابتداء بما يوجب الرجاء علمنا أن جانب الرجاء أقوى.

٤. وقال الله تعالى: { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}(١)

سبب نزول الآية: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قولــه تعالى { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} قال: نزلت ورسول الله هي متوارٍ فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه { ولا تجهر بصلاتك }. قولــه تعالى { ولا تجهر بصلاتك } أي لاتجهر بقراءتك للقرآن وعبر الله تعالى الله تعالى الله تعالى إلى القراءة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله تعالى { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً } (٢) لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر، ولأن الصلاة تشمل على قراءة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها، فعبر بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز، ومنه حديث النبي فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: (٤) "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد {الحمد لله رب العالمين} قال الله تعالى أثنى على عبدي.

⁽١) سورة الإسراء آية رقم ١١٠.

⁽٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجلد ٨ ص ٣٤٤.

⁽٣) سورة الإسراء آية رقم ٨٧.

⁽٤) رواه مسلم، كتاب الصلاة، حديث رقم/ ٥٩٨.

وإذا قال {مالك يوم الدين} قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال {إياك نعبد وإياك نستعين} قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال {إياك نعبد وإياك نستعين} قال المنال المعضوب عليهم قال المنالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".

قوله تعالى: {ولا تخافت بها}(١) أي بقراءتها بحيث لاتسمع من خلفك من المؤمنين.

. Ni to Ni (A)

⁽١) أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج٥ ص٢٠٠/ وانظر الشوكاني، فتح القدير، ج٣، ص٢٦٦.

وقولــه تعالى: { وابتغ بين ذلك سبيلاً} (١) أي بين الجهر والمخافتة على الوجه المذكور.

وقول عن ذلك بالسبيل باعتبار أنه أمراً وسطاً قصداً فإن خير الأمور أوسطها، والتعبير عن ذلك بالسبيل باعتبار أنه أمر يتوجه إليه المتوجهون ويؤمه المقتدون، ويوصلهم إلى المطلوب، وروى أن أبا بكر رضى اله عنه كان يخفت ويقول أناجي ربي وقد علم حاجتي، وعمر رضي الله عنه كان يجهر بها ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلما نزلت أمر رسول الله أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمر أن يخفض قليلاً.

وقيل المعنى: لاتجهر بصلاتك كلها ولاتخافت بها بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلاً بالمخافته نهاراً والجهر ليلاً.

وقيل: بصلاتك: بدعائك.

وذهب قوم أنها منسوخة بقوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} ولكن قال الرازي في تفسيره (٣). وهو بعيد.

٥. وقال الله تعالى: {إذ نادى ربه نداء خفيا} (٤)

_

⁽١) المرجع السابق.

⁽٢) المرجع السابق.

⁽٣) الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٧ ص ٤١٩.

⁽٤) سورة مريم آية رقم ٣.

قول عنالى (تداء خفيا) أي دعاءً مستوراً عن الناس لم يسمعه أحد منهم حيث لم يكونوا حاضريه وكان ذلك على ما قيل في جوف الليل وإنما أخفى دعاءه عليه السلام، لأنه ادخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لائمة الناس على طلب الولد لكبر سنه وعقم زوجته.

ولا منافاة بين النداء وكونه خفياً بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا فسر النداء برفع الصوت لأن الخفاء غير الخفوت، ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاه، وقيل: هو مجاز عن عدم الرياء أي الإخلاص ولم ينافه النداء بمعنى رفع الصوت لهذا. (١)

أيهما أفضل ذكر السر أم ذكر الجهر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب بعضهم إلى القول بأفضلية ذكر الجهر على ذكر السرّ مالم يترتب عليه رياء أو إيذاء مصلٍ أو قارئ أو نائم ونحو ذلك، وبهذا قال السيوطي (٢) وغيره من العلماء.

القول الثاني: وذهب بعضهم إلى تفضيل ذكر السرّ على ذكر الجهر، وعللوا ذلك بأن الإسرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة، واستدل كل من الفريقين بأدلة من الكتاب والسنة ترجح ما ذهب إليه.

⁽١) الألوسي، روح المعاني، ج٦ ص٥٨.

⁽٢) السيوطي الحاوي للفتاوى ج١ ص ٣٩٤.

ومن خلال النظر في أدلة كل من الفريقين نستطيع القول أنه لاخلاف بين القولين، وأن الجمع بينهما أولى لإمكان ذلك، إذ من المقرر أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو اطراحه، لاسيما أن تلك الأدلة تبنى كما هو في الظاهر على أحوال وظروف ذات مدخل في تشكيل علة الحكم أو قد تكون مبنية على سبب خاص مراعياً بذلك تلك الأحوال.

مثال ذلك: التكبير في العيدين فإن الحال هو مقام إظهار شعيرة من شعائر الدين وإعلانها للمسلمين ولا يتحقق هذا الإظهار والإعلان سراً فاقتضى الحال الجهر على سنن مقصود الشارع، وكذلك الحال في التلبية في الحج فإنه يندب الجهر ورفع الصوت فيها مع صحة إخفاته، لكن التقضيل في الجهر مناسبة للحال.

وتأكيداً على ذلك فإن بعض الأدلة التي تفيد تفضيل الجهر كانت قد وردت على حال خاصة كالصلاة مثلاً للإمام فإنه يجهر بالقراءة والتكبيرات، لأن غيره مؤتم به ينتقل بتنقلاته فكانت التكبيرات للدلالة على ذلك حتى يقتدي به المأموم، وأما باقي الأدلة فلا تفيد صراحة تفضيل أحد الحالين (السر والجهر) على الآخر، والأحاديث للعلماء فيها مقال وكذلك الحال بالنسبة إلى أدلة القائلين بتفضيل السرّ فإنها منوطة بحال خاصة كخوف إيذاء الغير من مصل أو قارئ للقرآن أو نائم.

وأما ما أشاروا إليه من كونها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء فإن هذا ليس على وزان مطرد، إذ أن بعض الناس يخشع بالذكر جهراً حيث يشعر أن فيه استجلاباً لحضور القلب واستدعاءً لتمام الوعى والخشوع.

والبعض الآخر قد يكون حاله على خلاف ذلك فيستشعر القرب والاتصال الروحي في حالة السر أكثر منها في حالة الجهر، فيكون عنده السرّ أفضل من الجهر كما كان عند الأول الجهر أفضل من السر بحسب الثمرات الناجمة وتأثير ذلك في القلب، ولذا فإن أنسب ما يقال في تحقيق هذه المسألة أن الأفضلية تكون بحسب الأحوال، كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى (١)وتبعه غيره من العلماء وهذا الحال لايثبت على وتيرة واحدة فقد يكون في ساعة دون أخرى من ليل أو نهار، حركة أو سكون ، وفراغ أو شغل، وتأسيسا على هذا فإن بعض الصوفية يفرقون بين هذه الأحوال فيقولون إن المنشغل في البيع لايمكنه أن يجهر بالذكر بلسانه لأنه مشغول بألفاظ البيع من إيجاب وقبول وترويج للسلعة ونحو ذلك ولكن يمكنه أن يسر بالذكر بقلبه فيكون ذكر القلب أفضل لإمكان الاستحضار ولاسيما بأن القلب هو محل نظر الغفار وموضع الإيمان ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وبصلاحه يصلح الجسد كله وبفساده يفسد الجسد كله (٢) لكن إذا لم يكن هناك ما يشغله فيمكنه أن ينشغل بذكر الله بلسانه وقلبه فيكون ذكره في القلب واللسان أفضل من ذكره في القلب فقط واتباعا لذلك فإن الذكر باللسان قد يكون مفضولا إذا زاد عن حد إسماع نفسه بحيث يلحق الإيذاء بغيره فيكون ما سواه أفضل منه لاندفاع الضرر بالأفضل. ولما كان الذكر معللا بالخروج من حال الغفلة والنسيان فإن هذه الغاية تحصل بالاستحضار مع نطق اللسان فما كان منه جامعاً بين عدد أكثر من الجوارح كان أفضل (١) ما دام لايؤدي إلى ضرر بالغير، ونفهم هذه الغاية من قوله تعالى: **{واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة**

(١) النووي، فتاوى الإمام النووي ص٢٩٠، ٢٩١.

⁽٢) تتوير القلوب ص٢٢٥.

ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين} (١)، فالنهي عن أن يكون المكلف من الغافلين أمر بأن يكون من الذاكرين، لأن النهي عن الشيء أمر بضده على ما رجحه جمهور الأصوليون، فضلاً عن كون الأمر بالذكر ورد صراحة في بداية الآية واذكر ربك فجاء النهي عن الغفلة تأكيداً لما نبه إليه في ابتداء السياق وذلك لرفعته وخطورته وحتى لايستهين به فينشغل بذكر اللسان دون استحضار القلب، وهذا مناف لما علل به الشارع الأمر بالذكر.

ومعلوم أن القلوب تصدأ بالغفلة وتموت فجلاؤها وحياتها بذكر الله، ويؤيد هذا (أي ضرورة السوعي القلبي والاستحضار) قوله تعالى منكراً على أقوام {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} (٣).

والتدبر لايتصور إلا باستجماع القلب وحضوره لأن حقيقة التدبر "تصرف القلب بالنظر في الدلائل: وهذا ما نص عليه الكفوي (٤)

الفرع الثاني: الذكر القلبي والذكر اللساني.

من المعلوم أن الذكر على ضربين:

ذكر اللسان.

وذكرُ القلب.

⁽١) نزل الأبرار، صديق حسن خان، ص١٤-٥١.

⁽٢) سورة الأعراف آية رقم ٢٠٥.

⁽٣) سورة محمد آية رقم ٢٤.

⁽٤) أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات، ص٢٨٧.

قال الله تعالى: { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين}(١)

قال الماوردي عند قول الله تعالى: { واذكر ربك في نفسك} المقصود بالذكر ثلاثة أوجه. (٢)

أحدها: أنه ذكر القراءة في الصلاة خلف الإمام سراً في نفسه.

الثاني: أنه ذكر القلب باستدامة الفكر حتى لاينسى نعم الله الموجبة لطاعته.

الثالث: ذكر اللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالآية.

وقال رسول الله على: "اللهم اجعلني أعظم شكرك واتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك". (٣)

ومعناه: أي وفقني لإكثاره لأكون قائماً بما وجب علي من شكر نعمائك التي لاتحصى وأكثر ذكرك القلبي واللساني واتبع نصيحتك بامتثال ما يقربني إلى رضاك ويبعدني عن غضبك وأحفظ وصيتك بالمداومة على فعل المأمورات وتجنب المنهيات.(٤)

وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله الله الله عن وجل على كل أحياته". (٥)

-

⁽١) سورة الأعراف آية رقم ٢٠٥.

⁽٢) الماوردي، النكت والعيون، ج٢ ص٢٩٠، ٢٩١.

⁽٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/٧٧٦.

⁽٤) فيض القدير ج٢ ص١٣٤.

⁽٥) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، جــ ١ ص ٢٦ (٢٩٨)

وجاء في شرح هذا الحديث في سنن ابن ماجه: "لايتصور هذا الذكر إلا بالقلب، فإن الذكر اللساني لايتصور في كل الأحيان، لأن الإنسان لايخلو أن يكون نائماً أو يقظان، فالنائم يكون غافلاً عن ذكر اللسان وكذلك اليقظان إذا كان في القاذورات فذكر اللسان ههنا مكروه بخلاف الذكر القلبي فإن تعلق القلب بجناب الباري في النوم واليقظة سواء.(١)

وجاء في الرسالة القشيرية: "والذكر على ضربين ذكر اللسان وذكر القلب فذكر اللسان بـــه يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب والتأثير لذكر القلب فإذا كان العبد ذاكـراً بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه". (٢)

وجاء في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية:

(الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاً فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، وعلة ذلك أن شغل جارحتين بما يرضي الله عز وجل أفضل من شغل جارحة واحدة، وكذلك شغل ثلاث جوارح أفضل من جارحتين، وكلما زاد فهو أفضل - ثم لاينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعاً ويقصد وجه الله تعالى: إن وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من

⁽۱) سنن ابن ماجه، جــ ۱ ص ۲٦.

⁽٢) أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن ابن عبدالملك بن أبي طلحة القشيري النيسابوري القرشي ت ٥٦٥، مؤسسة الكتب الثقافة ص٢١٨.

⁽٣) محمد بن علان الصديقي، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ج١ ص١٠٦، ١٠٧، ١٠٨ وانظر محمد صديق حسن خان/ نزل الأبرار ص١٤، ١٥٠.

تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئاً عظيماً من مهمات الدين وليس هذا طريق العارفين. (١)

ولفضيلة الذكر أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي والدعاء وغير ذلك. (٢)

الفرع الثالث: الذكر المنفرد والذكر الجماعي.

حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على الذكر ورغبهم فيه في حال الانفراد وفي حال الانفراد وفي حال الاجتماع، فالذكر في حال الانفراد له أثر فعال في صفاء القلب وإيقاظه، وتعويد المؤمن على الأنس بربه عزوجل والتتعم بمناجاته والشعور بقربه، فلابد للمؤمن من جلسة يذكر الله خالياً منفرداً بربه بعد أن يحاسب نفسه ويطلع على عيوبه وأخطائه، فإذا رأى سيئة استغفر وتاب وإذا رأى عيباً جاهد نفسه للتخلص منه.

قال الله سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمداً الله الله وتبتل اليه وتبتل اليه تبتيلاً (واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلاً).(٣)

فهذه الآية الكريمة تدل على أنه تعالى أمر بشيئين:

أحدهما: الذكر والثاني: التبتل، والتبتل هو الإخلاص في العبادة. (٤)

⁽١) محمد بن علان الصديقي، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ج١ ص١٠٨، ١٠٩.

⁽٢) المرجع السابق ص١٢٧.

⁽٣) سورة المزمل آية رقم ٨.

⁽٤) الرازي، التفسير الكبير جــ١٠ ص٦٨٦.

وقال الألوسي في تفسير هذه الآية الكريمة: (أي دم على ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك، وفسر الأمر بالدوام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينسه تعالى حتى يؤمر بذكره سبحانه والمراد الدوام العرفي لا الحقيقي لعدم إمكانه.

"{وتبتل إليه تبتيلاً} أي انقطع إليه تعالى بالعبادة وجرد نفسك عما سواه عزوجل واستغرق في مراقبته سبحانه وكان هذا أمر بما يتعلق بالباطن بعد الأمر بما يتعلق بالظاهر ولتأكيد ذلك قال سبحانه وتعالى {تبتيلاً}".(١)

وقد رغب النبي أيضاً على الذكر في حال الانفراد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه". (٢)

وأما الذكر في حال الاجتماع ففيه تلتقي القلوب ويكون التعاون والتجاوب ويستقي الضعيف من القوي والمظلم من المنور والكثيف من اللطيف والجاهل من العالم.

قال الله سبحانه و تعالى آمراً نبيناً محمداً على:

⁽١) الألوسي، روح المعاني جــ ١ ص١٣٢.

⁽٢) متفق عليه.

{واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً}(۱)

سبب نزول الآية:

ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله الله الله الله أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك فإذا حضرنا لم يحضروا، وتعين لهم وقتاً يجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه}.

ففي هذه الآية الكريمة حث من الله تعالى على مجالسة أهل الذكر الذين لاتشغلهم الدنيا عن الدين وعبادة الله تعالى ولذا فإن هذه الآية لما نزلت على الرسول في خرج يلتمسهم فوجد قوماً يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال:" الحمد لله الذي في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم". (٦)

وقد رغب النبي الله أيضاً على الذكر في حالة الاجتماع عليه، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: "إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضُلاً يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى

⁽١) سورة الكهف، آية رقم ٢٨.

⁽٢) سورة الأنعام جزء من آية ٥٦.

⁽٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جــ٣ ص٨٦.

يملؤا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عزوجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونني قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول: وله غفرت هم القوم لايشقى بهم جليسهم"(١)

قوله (عبد خطاء) أي كثير الخطايا.

وفي هذا الحديث الشريف فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم، وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم. (٢)

وعزى ابن عابدين إلى حاشية الحموي من كلام الإمام الشعراني قوله: (أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ)(٣)

_

⁽١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم الحديث (٤٨٥٤).

⁽٢) الإمام النووي شرح صحيح مسلم جــ١٧ ص١٤، ١٥.

⁽٣) محمد أمين الشهير بابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تتوير الأبصار جــ١ ص ٦٦٠، دار الفكر الطبعة الثانية.

المبحث الثائي

صيغ الذكر

وفيه الفروع التالية:

الفرع الأول: الاستغفار.

الفرع الثاني: التسبيح.

الفرع الثالث: التحميد.

الفرع الرابع: التهليل.

الفرع الخامس: التكبير.

الفرع السادس: الحوقلة.

الفرع السابع: الاسترجاع.

الفرع الثامن: الحسبلة.

الفرع التاسع: الصلاة على النبي الله الفرع التاسع الصلاة على النبي

الفرع العاشر: تلاوة القرآن الكريم.

توطئة

من المعلوم أن الذكر يتفاوت من حيث الأفضلية باختلاف المحل الذي ورد فيه، فهناك، الأذكار الواردة في القرآن الكريم الذي هو كتاب الله ينطق بالحق، وهناك أذكار وردت عن رسول الله الذي جاء بالصدق، ومعلوم أن ما ورد فيهما له شرف على سائر الأذكار التي صاغها سائر البشر، لأن الله ورسوله أعلم بحقائقها ومضامينها والمصالح المترتبة عليها وما سواه من الأذكار لايعتد به مالم يكن موافقاً لما في القرآن والسنة، فنخلص إلى القول بأن الإنشغال بأذكار القرآن والسنة لما له من المرتبة الشريفة والمنزلة المنبفة.

الفرع الأول: الاستغفار

معنى الاستغفار: (مأخوذ من "غفر" من باب "ضرب" والغَفْر: التغطية أو هو: إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس، ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء، واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ.

والغفران والمغفرة من الله تعالى هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب قال تعالى: {غفرانك رينا}(١)

وقد يقال: غَفَرَ له إذا تجافى عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه في الباطن نحو (قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله}. (٢)

⁽١) سورة البقرة آية ٢٨٥.

⁽٢) سورة الجاثية آية ١٤.

والاستغفار: طلب ذلك بالمقال والفعال.

وقول عالى الستغفروا ربكم إنه كان غفاراً (۱) لم يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان فقط بل باللسان وبالفعال، فقد قيل: الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذابين). (۲)

ولما للاستغفار من عظيم القدر وجزيل الثواب فقد ندب الله سبحانه وتعالى عباده إليه فأثنى على المستغفرين وطلبه من المذنبين في عدد من الآيات الكريمة:

قال الله تعالى: {الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار}(")

ومعنى **(والمستغفرين بالأسحار)** (قال أنس بن مالك رضي الله عنه: هم السائلون المغفرة، وقال قتادة: هم المصلون، وخص السحر بالذكر لأنه مظان القبول ووقت إجابة الدعاء.

قال رسول الله في تفسير قوله تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام لبنيه "سوف استغفر لكم ربي" إنه أخر ذلك إلى السحر "(٤)

وقد ورد في وقت السحر أقوال متعددة:

⁽١) سورة نوح آية ١٠.

⁽٢) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن مادة "غفر"/ وانظر الرازي، مختار الصحاح.

⁽٣) سورة آل عمران آية ١٧.

⁽٤) أخرجه الترمذي.

من أصح ما جاء فيها: حديث أبي هريرة حيث قال: قال رسول الله النال الله الله عزوجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني

فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر وفي رواية حتى يتفجر الصبح $^{(1)(7)}$

(والاستغفار يكون باللسان مع حضور القلب، والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي قال: "سيد الاستغفار أن تقول: (٦) اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت -قال- ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من

ومنها قوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون}(°)

ومنها قولـه تعالى: {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً}(١)

ذكر بعض المفسرين أن الآية الأولى: {والذين إذا فعلوا فاحشة} نزلت في حق رجل يقال له نبهان التملر امرأة حسناء باع منها تمراً فضمها إلى نفسه فقبلها فندم على

⁽١) رواه مسلم.

⁽٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جــ ٤ ص٣٨، ٣٩.

⁽٣) رواه البخاري.

⁽٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ٤ ص٠٤.

⁽٥) سورة آل عمران، آية ١٣٥.

ذلك فأتي النبي الله فذكر ذلك له فنزلت الآية. (١)

وقيل: أن سبب نزولها أن ثقيفاً خرج في غزاة وخلف صاحباً له أنصارياً على أهله فخانه فيها بأن اقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبل يدها فندم على ذلك فخرج يسيح في الأرض نادماً تائباً فجاء الثقفي فأخبرته زوجته بفعل صاحبه، فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجاء أن يجد عندهما فرجاً فوبخاه، فأتى النبي في فأخبره بفعله فنزلت الآية. (٢)

وأن الآية الثانية {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه} نزلت في شأن وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه أشرك بالله وقتل حمزة ثم جاء إلى رسول الله في وقال إني لنادم فهل لي من توبة فنزلت الآية. (٣)

وعلى الرغم من أن هاتين الآيتين الكريمتين نزلتا في أسباب خاصة كما سبق ذكره إلا أنهما تغيدان العموم والشمول لجميع الخلق فكلمة {الذين} وكلمة {من} من ألفاظ العموم.

ومما يدل على ذلك قوله الله : "ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له ثم تلى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم} والآية {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه}. (٤)

⁽١) القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، جـ٣ ص٢٠٩.

⁽٢) المرجع السابق.

⁽٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ٥، ص٣٨٠.

⁽٤) مسند الإمام أحمد جــ ١ ص١٠.

دلت هاتين الآيتين بمجموعهما على أن من ارتكب الفاحشة "الزنا" أو ظلم نفسه (بالمعاصي التي هي دون الكبائر) فذكر الله تعالى (أي استحضر عظمة الله تعالى وخافه وطلب لها المغفرة لأنه يعلم علماً يقينياً أنه لا يغفر الذنوب إلا المختص بذلك وهو الله تعالى دون غيره. فأما الاستغفار باللسان لا أثر له في إزالة الذنب بل يجب أن يكون مقروناً بالتوبة الصادقة.

فالاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان، فأما من قاله بلسانه: استغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره يحتاج إلى استغفار.(۱)

من صيغ الاستغفار:

قال الله تعالى حكاية عن آدم وحواء عليهما السلام: {قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين}(٢)

قال الشوكاني عند تفسير هذه الآية: هذه جملة استثنافية مبنية على تقدير سؤال كأنه قيل فماذا قالا؟ وهذا منهما اعتراف بالذنب وأنهما ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة ثم قالا {وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين}. (٣)

_

⁽١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جــ ٤ ص ٢١٠.

⁽٢) سورة الأعراف، آية رقم ٢٣.

⁽٣) محمد علي الشوكاني، فتح القدير، جــ ٢ ص١٩٥.

ومن صيغ الاستغفار كذلك:

قال الله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام {وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين}(١)

قال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية:

قولـه تعالى: "وذا النون"، أي أذكر ذا النون وهو يونس بن متى عليه السلام ولقب ذا النون، لابتلاع الحوت له فإن النون من أسماء الحوت.

وقوله: {إذ ذهب مغاضباً} أي وقت ذهابه مغاضباً أي: مراغماً وقيل ذهب مغاضباً لربه، قاله الحسن والشعبي وسعيد بن جبير.

وقوله: {فظن أن لن نقدر عليه} فظن أن لن نضيق عليه وقيل: فظن أن لن نقضي عليه المعقوبة قاله قتادة ومجاهد. وقوله: {فنادى في الظلمات} المراد ظلمة الليل، وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت.

قوله {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} كان نداؤه بأن لا إله إلا أنت.

{سبحاتك} تنزيهاً لك من أن يعجزك شيء إني كنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم، قال الحسن وقتادة هذا القول من يونس عليه السلام اعتراف بذنبه وتوبة من خطيئته، قال ذلك وهو في بطن الحوت)(٢)

(٢) محمد علي الشوكاني، فتح القدير، جـ٣ ص ٤٢١/٤٢.

⁽١) سورة الأنبياء آية ٨٧.

وذكر الطبرسي عند تفسير قوله تعالى(: {لا إله إلا أنت سبحانك} قال: لما أراد السؤال والدعاء قدم ذكر التوحيد والعدل ثم قال: {إني كنت من الظالمين} أي من الذين يقع منهم الظلم وإنما قاله على سبيل الخشوع والخضوع، لأن جنس البشر لايمتنع منه وقوع الظلم،قال الجبائي لم يكن يونس عليه السلام في بطن الحوت على جهة العقوبة من الله تعالى لأن العقوبة عداوة للمعاقب لكن كان ذلك على وجه التأديب، والتأديب يجوز للمكلف وغير المكلف كتأديب الصبي وغيره وبقاؤه في بطن الحوت حياً معجزة له. (۱)

ثمرات الاستغفار:

قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام لقومه: {فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً}.(٢)

قول عالى: {فقات استغفروا ربكم} أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان.

قولـه تعالى: {إنه كان غفاراً} هذا ترغيب في التوبة لكل من طلب منه المغفرة سبحانه وتعالى.

قولــه تعالى: {يرسل السماء عليكم مدراراً} أي يرسل ماء السماء، وقيل: السماء المطر أي يرسل المطر.

⁽١) الشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، جــ٧ ص٩٦٠.

⁽۲) سورة نوح آية رقم ١٠–١٢.

{مدراراً} ذا غيث كثير، وقال مقاتل: لما كذبوا نوحاً زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به فقال (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه، ثم قال ترغيباً في الإيمان: (يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً).

قال قتادة: علم نبي الله نوح عليه السلام أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هلموا إلى طاعة الله فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة.(١)

ومن هذه الآيات الكريمة يتبين لنا أن من ثمرات الاستغفار:

١ – مغفرة الذنوب.

٢- إنزال الغيث وهو المطر، قال الشعبي: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ثم تلا الآية، فقات استغفروا ربكم.

٣- إمداد الله تعالى للمستغفرين بالأموال.

٤ - إمداد الله تعالى للمستغفرين بالبنين.

٥- إجراء الأنهار وجعل الجنات (إنبات البساتين) .

(١) القرطبي الجامع لأحكام القرآن جــ١٨ ص٣٠١-٣٠٢.

7- زيادة القوة. قال الله تعالى {استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم}(١)

والمسلمون في هذه الأيام أحوج ما يكونون إلى الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنوب والمعاصي وموافقة القلب واللسان - أكثر من أي وقت مضى حتى يتفضل الله تعالى عليهم بزيادة قوتهم لكي يستطيعوا أن يقهروا عدو الله وعدوهم والله ذو الفضل العظيم.

الفرع الثاني: التسبيح وهو قول سبحان الله.

معناه: تنزيه القائل (الذاكر) الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن الشريك، الصاحبة، والولد عما لا يليق به سبحانه.

وقد ورد في كتاب الله تعالى آيات كثيرة أمرت العباد بكثرة التسبيح:

منها: قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه}. (٢)

ومنها: قوله تعالى: {تسبح له السموات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده}. (٣)

ومنها: قوله تعالى: {وتوكل على الحي الذي الايموت وسبح بحمده}. (٤)

⁽١) سورة هود آية رقم ٥٢.

⁽٢) سورة البقرة آية رقم ١١٦.

⁽٣) سورة الإسراء آية رقم ٤٤.

⁽٤) سورة الفرقان آية رقم ٥٨.

ومنها: قوله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون). (١)

ومنها: قوله تعالى: {وسبحوه بكرة وأصيلا}(٢)

ومنها: {واصبر لحكم ربك فإنك بأعيينا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم}. (٣)

ومنها: قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم). (٤)

ومنها: قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى). (٥)

دلت هذه الآيات الكريمة على وجوب تسبيح الله تعالى في كل وقت وحين والتسبيح: تنزيه الله تعالى وأصله: المر السريع في عبادة الله تعالى وجُعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشر فقيل أبعده الله وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية. (١)

الفرع الثالث: التحميد وهو قول الحمد لله.

والحمد: الحمد لله الثناء عليه بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعم من الشكر فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، ومما يقال منه وفيه بالتسخير فقد يمدح الإنسان

⁽١) سورة الروم آية رقم ١٧.

⁽٢) سورة الأحزاب آية رقم ٤٢.

⁽٣) سورة الطور آية رقم ٤٨، ٤٩.

⁽٤) سورة الواقعة آية رقم ٧٤.

⁽٥) سورة الأعلى آية رقم ١.

⁽٦) الراغب الأصفاني، المفردات في ألفاظ القرآن، كتاب السين، مادة سبح.

بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول والشكر لايقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد وليس كل حمد شكر وكل حمد مدح وليس كل مدح حمد. (١)

والقرآن العظيم فيه آيات كثيرة تدل على الحمد:

منها: قوله تعالى: {الحمد الله رب العالمين}(٢)

ومنها: قوله تعالى: {الحمد لله الذي خلق السموات والأرض}(٦)

ومنها: قوله تعالى: {الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء}(٤)

ومنها: قوله تعالى: {الحمد الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور}(٥)

وقد أخبر النبي على فضيلة التسبيح والتحميد في كثير من الأحاديث.

_

⁽١) الراغب الأصفاني، المفردات في ألفاظ القرآن، كتاب الحاء، مادة حمد.

⁽٢) الفاتحة آية رقم ٢.

⁽٣) سورة الأنعام آية رقم ١.

⁽٤) سورة إبراهيم آية ٣٩.

⁽٥) سورة فاطر آية رقم ٣٤.

⁽٦) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الله الله قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس". (١)

فدل الحديثان الشريفان على الحث على ذكر الله تعالى وتنزيهه وحمده وتعظيمه وتوحيده وتكبيره. وإنما كانت هذه الأذكار خيراً من الدنيا، لأنها من أعمال الآخرة وهي الباقيات الصالحات وثوابها لا يبيد وأجرها لاينقطع بينما الدنيا صائرة إلى زوال وآيلة إلى فناء.

قال الله تعالى: {والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً} (٢)

والمقصود بالباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الله الله الله الكلام أربعاً:

(١) رواه مسلم.

⁽٢) سورة الكهف آية ٤٦.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "(١)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال: "استكثروا من الباقيات الصالحات وقيل ما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولاحول ولاقوة إلا بالله". (٢)

الفرع الرابع: التهليل.

والتهليل هو الذكر بلا إله إلا الله.

قال الله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم}(٢)

معنى كلمة لا إله إلا الله: "لا إله" نفي لجميع- الأغيار- أفراد الآلهة.

"إلا الله" إثبات للواحد الحق الواجب الوجود لذاته المنزه عن كل مالا يليق بجلاله. (٤)

أسماء لا إله إلى الله

ذكر الإمام الرازي في كتابه عجائب القرآن أسماء متعددة لها. (٥)

⁽١) رواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي واللفظ له والحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم.

⁽٢) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد.

⁽٣) سورة محمد الله قد رقم ١٩.

⁽٤) محمد بن علان الصديقي، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية جــ ١ ص٢١٣.

⁽٥) الفخر الرازي، عجائب القرآن، ص٦٩-٩٨، دار ومكتبة الهلال، دار البحار، الطبعة الأولى، وانظر نزل الأبرار ص٢٠١-٢٠٢، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

الأول: كلمة التوحيد:

وذلك لأنها تدل على نفي الشريك على الإطلاق.

الثاني: كلمة الإخلاص:

كان معروف الكرخى يقول: يا نفس اخلصى لتخلصى.

الثالث: كلمة الإحسان:

ويدل على صحة هذه التسمية القرآن الكريم والخبر المعقول.

أما القرآن الكريم قال الله تعالى: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة}(١) والمراد قوله تعالى: {للذين أحسنوا} هو: قول لا إله إلى الله باتفاق المفسرين وبدليل أنه لو قال ذلك ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة.

وأما الخبر فما روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله الله الله الخبر أحسنوا المعنى وزيادة الله الذين قالوا: لا إله إلا الله الحسنى وهي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم".

وأما المعقول فهو: أنه كلما كان الفعل حسناً كان فاعله أكثر إحساناً و لاشك أن أحسن الأذكار ذكر لا إله إلا الله وأحسن المعارف معرفة لا إله إلا الله وإذا كان كذلك كانت هذه المعرفة وهذا الذكر إحساناً.

(١) سورة يونس آية ٢٦.

الرابع: دعوة الحق.

قال تعالى: **(وله دعوة الحق)** (١) قال ابن عباس: هو قول لا إله إلا الله، واعلم أن قوله تعالى: **(له دعوة الحق)** يفيد الحصر، ومعناه له هذه الدعوة لا لغيره.

الخامس: كلمة العدل.

قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (٢) قال ابن عباس رضي الله عنهما: العدل: شهادة ألا إله إلا الله والإحسان: الإخلاص فيه.

السادس: الطيب من القول.

قال الله تعالى: {وهدوا إلى الطيب من القول} (٦) وأي كلمة توجد أطهر وأطيب من هذه الكلمة وقد قال تعالى: {إنما المشركون نجس} (١) ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفر سبعين سنة تزول بسب ذكر هذه الكلمة مرة واحدة.

السابع: الكلمة الطيبة.

وسبب تسميتها كلمة طيبة وجوه:

الأول: أنها طيبة بمعنى أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل ولكنها متوسطة بينهما مباينة لكل واحد منهما كما أن اللبن خارج من بين الفرث والدم وهو مبرأ عنهما، مصفى عن شائبة كل واحدة منهما.

⁽١) سورة الرعد آية رقم ١٤.

⁽٢) سورة النحل آية رقم ٩٠.

⁽٣) سورة الحج آية رقم ٢٤.

الثاني: أنها طيبة بمعنى أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا طيب المسكن في العقبي.

(١) سورة التوبة آية رقم ٢٨.

الثالث: أنها طيبة بمعنى مقبولة يقبلها الله تعالى وتصعد إليه كما قال تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب}(١).

الثامن: القول الثابت.

قال الله تعالى: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة}(٢) والقول الثابت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في رواية البخاري ومسلم وغيرهما.

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله قال: "المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة}".(")

التاسع: كلمة التقوى.

قال الله تعالى: {و ألزمهم كلمة التقوى} (ئ) ومعنى كلمة التقوى: عن علي رضي الله عنه، قال: لا إله إلا الله والله أكبر، وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما، وعن ابن عباس: شهادة أن لا إله إلى الله وهي رأس كل تقوى، وعن سعيد بن جبير قال لا إله

⁽١) سورة فاطر آية ١٠.

⁽٢) سورة إبراهيم آية ٢٧.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم.

⁽٤) سورة الفتح آية رقم ٢٦.

إلا الله والجهاد في سبيله، وقال عطاء: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال قتادة: لا إله إلى الله.(١)

العاشر: الكلمة الباقية.

قال تعالى: {وجعلها كلمة باقية}(٢) قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز وجل {وجعلها كلمة باقية في عقبه} يعني لا إله إلا الله لايزال في ذريته من يقولها.(٣)

الحادي عشر: كلمة الله العليا.

قال الله تعالى: {وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا} (٤)وكلمة الله هي العليا} هي العليا؛ قال ابن عباس يعني كلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله.(٥)

الثاني عشر: المثل الأعلى.

قال تعالى: {ولله المثل الأعلى} معناه قول: لا إله إلى الله.

الثالث عشر: كلمة السواء.

قال أبو العالية: هي كلمة (لا إله إلا الله)

(١) انظر هذه الأقوال، ابن كثير، نفسير القرآن العظيم، جــ٦ ص٣٤٧. دار الفكر.

(٣) انظر هذه الأقوال، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم جــ ٦ ص ٢٢٤ دار الفكر.

⁽٢) الزخرف، آية رقم ٢٨.

⁽٤) سورة التوبة آية رقم ٤٠.

⁽٥) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم جـــ٣ ص٤٠٢.

الرابع عشر: كلمة النجاة.

الخامس عشر: العهد.

قال تعالى: {لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً}(١)قال ابن عباس:

(١) سورة مريم آية ٨٨.

العهد هو قول: لا إله إلا الله.

السادس عشر: كلمة الاستقامة.

قال تعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا} (١) قال ابن مسعود رضي الله عنه: المر اد بالآية: هو قول لا إله إلا الله.

السابع عشر: كلمة الحق.

قال الله تعالى: {لايمك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق} (٢) يعني قول لا إله إلا الله.

الثامن عشر: العروة الوثقى.

قال الله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}(٦) يعنى كلمة لا إله إلا الله.

التاسع عشر: الصدق.

قال الله تعالى: {والذي جاء بالصدق وصدق به}(أ)أي: قول لا إله إلا الله.

فضائل كلمة لا إله إلا الله.

موافقة الله سبحانه وتعالى للعبد فيها قال الله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم}.(٥)

⁽١) سورة فصلت آية رقم ٣٠.

⁽٢) سورة الزخرف آية ٨٦.

⁽٣) البقرة آية ٢٥٦.

⁽٤) سورة الزمر آية ٣٣.

⁽٥) سورة آل عمران آية ١٨.

والمقصود من التكرير: وجهان:

الأول: أن يكون العبد مواظباً على تكرير ها طول عمره.

الثاني: كأنه قال: عبدي، جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرها فاجعلها أنت أيضاً أول عمرك وآخره حتى تفوز بالنجاة.

ومن النكات حول هذه الآية:

روى أن يوسف عليه السلام أراد أن يتخذ وزيراً، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تتخذ فلاناً وزيراً لك فنظر يوسف عليه السلام وكان الرجل في غاية الدناءة فسأل جبريل عن السبب فقال: إن له عليك حق الشهادة: إنه هو الذي شهد [إن كان قميصه قد من قبل](۱) والإشارة: أن من شهد لمخلوق وجد وزارته في الدنيا، فمن شهد لله بالتوحيد والجلال كيف لا يجد معرفته ورحمته في العقبي؟."(۲)

وحكي عن الحجاج أنه أمر بضرب عنق رجل، فقال: لا تقتلني حتى تأخذ بيدي وتمشي معي فأجابه إليه فقال الرجل: بحرمة صحبتي معك في هذه الساعة لا تقتلني، فعفا عنه. فههنا وقعت للمؤمنين صحبة مع الله الكريم في هذه الشهادة، فنرجو أن يغفر الله له.(١)

وقال رسول الله على: في الحديث الذي رواه أبو أبوب الأنصاري رضي الله عنه: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

⁽١) سورة يوسف آية ٢٦.

⁽٢) الرازي، عجائب القرآن، ص٥٦.

عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل". (١)

هذا الحديث الشريف دل على أن هذا الذكر يقوم في الأجر مقام عنق أربع رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام وهم أشرف العرب وقد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار فعلى هذا يعتق قائل هذه الكلمات عشر مرات عنقاً متضاعفاً مرة بعد مرة حتى يبلغ أربع مرات ولاشك أن عتق النفس أكثر ثواباً وأعظم أجراً.

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "أفضل الذكر لا إله إلا الله". (٢)

الفرع الخامس: التكبير.

وهو الذكر بقول "الله أكبر"

والتكبير: هو تعظيم الله تعالى بقول الله أكبر . (٦)

وورد الأمر بالتكبير في عدد من آيات القرآن العظيم منها:

قال الله تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم}(ئ)

والتكبير هنا: هو ذكر الله تعالى عند انقضاء العبادة. (١)

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

⁽۲) رواه النرمذي وابن ماجه.

⁽٣) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، كتاب الكاف مادة "كبّر".

⁽٤) سورة البقرة آية ١٨٥.

ومنها قوله تعالى: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا} (٢)

قوله تعالى: {وكبره تكبيراً}فيه ثلاثة أوجه (١)

الأول: صفة بأنه أكبر من كل شيء.

الثانى: كبره تكبيراً عن كل مالايجوز في صفته.

الثالث: عظمه تعظيماً.

ومنها قوله تعالى: {وربك فكبر}(٦) أي: وربك عظم.(٤)

دلت هذه الآيات الكريمة على وجوب تعظيم الله تعالى بكثرة الذكر في جميع الأحوال والأوقات، وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على ذكر الله تعالى بقول: "الله أكبر" منها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذ: "لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر احب إلي مما طلعت عليه الشمس". (٥)

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الله الله على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، وكل

⁽۱) انظر الماوردي، النكت والعيون، جــ ۱ ص ٢٤٢/ وانظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جــ ۱ ص ٢٢٣.

⁽٢) سورة الإسراء آية ١١١.

⁽٣) سورة المدثر آية ٣.

⁽٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ٤ ص٤٧٠.

⁽٥) رواه مسلم.

تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى"(١)

دل الحديث النبوي الشريف: على أن لكل مفصل من مفاصل الإنسان وهو المعبر عنه (بالسلامي) صدقة من تسبيح لله وتحميد وتهليل وتكبير وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لأن الصدقة تدفع البلاء عن الإنسان.

ودل الحديث أيضاً: على عظيم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل والشكر العظيم وأنه ينبغي المداومة عليها. (٢)

وقد ورد الأمر بالتكبير في مواضع متعددة منها:

الآذان، والإقامة، ومنها: تكبيرة الإحرام بالصلاة وتكبيرات الانتقال فيها، والتكبير في العيدين في الخطبة والصلاة، والتكبير في صلاة الجنازة.

ويسن التكبير عقب الصلاة المكتوبة، وعند تمام الصوم حتى يصلي العيد، وفي يوم عيد الفطر وأيام التشريق، ويكبر الحاج والمعتمر عند ابتداء طوافه، وعند ابتداء سعيه وفي أثناء الوقوف بعرفة، ويكبر الذابح والصائد مع التسمية ويسن التكبير عند رؤية الهلال ويسن للمسافر إذا علا شرفاً أو ركب دابة أو نحو ذلك. (٣)

(٢) محمد بن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية جــ ١ ص٢٣٦-٢٣٦.

_

⁽١) رواه مسلم في المسافرين باب استحباب الضحي.

⁽۳) فتاوى ابن تيمية (۱۹٦/۱۰).

الفرع السادس: الحوقلة.

وهي الذكر بقول: "لا حول و لاقوة إلا بالله".

معنى الحوقلة لغة: الحركة والتحول، تقول: حال الشخص إذا تحرك، وكذلك كل متحول عن حاله، فكأن القائل إذا قال: لاحول و لا قوة إلا بالله يقول: لاحركة و لا استطاعة

ومعناها في الاصطلاح: أي لاحول عن المعصية ولاقوة على الطاعة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهي الحوقلة. (٢)

وورد في كتاب الله العزيز الأمر بها.

قال الله تعالى: {ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لاقوة إلا بالله}(٦)

ففي هذه الآية الكريمة تحضيض وحث على قول ما شاء الله لاقوة إلا بالله في حال إنعام الله على الإنسان بشيء من المال أو الولد مما لم يعطه أحداً غيره. (٤)

وقال القرطبي في تفسيره: {ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله} أي بالقلب وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه إذ قال {ما أظن أن تبيد هذه أبداً}.

وقوله: {لا قوة إلا بالله} أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لابقدرتك وقوتك، ولو شاء الله لنزع البركة منه فلم يجتمع. (٥)

وهذا الذكر بقول: {لاحول ولا قوة إلا بالله} هو كنز من كنوز الجنة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "أخذ النبي في عقبة أو قال ثنية فلما علا عليها رجل

⁽١) ابن منظور، لسان العرب، مجلد ١١، باب الحاء، ص١٨٩.

⁽٢) سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص١٠٦ دار الفكر، الطبعة الثانية.

⁽٣) سورة الكهف، آية ٣٩.

⁽٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جــ٣ ص٨٨.

⁽٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جــ١٠ ص٤٠٦.

نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر قال: ورسول الله على بغلته قال: فإنكم لاتدعون أصم ولا غائباً ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبدالله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قلت بلى، قال: لاحول ولاقوة إلا بالله".(١)

ومنها: إذا استيقظ من الليل.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله المن تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم اغفر لي ويدعو يستجب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته". (٣)

قولــه "من تعار" بفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة وبعد الألف راء مهملة مشددة: أي هب من نومه مع صوت وظاهر الحديث أنه ينبغي أن يكون هذا القول • فقال:

⁽١) رواه الأربعة.

⁽٢) رواه مسلم حديث رقم (٣٨٥).

⁽٣) رواه البخاري.

لا إله إلا الله...) عقيب الاستيقاظ من غير تراخ كما يفيد ذلك حرف (الفاء) وظاهر الحديث: أن استجابة الدعاء لاتحصل إلا بعد أن يقول المستيقظ جميع ما ذكر، وإنما أفرد قوله: (اللهم اغفر لي) مع دخوله في عموم الدعاء المذكور بعده لأن مغفرة جميع الذنوب هي أعظم ما يطلبه المتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى.(١)

ومنها: ما يقال في حال المرض.

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله عنهما أنه قال: "من قال: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال: قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لاشريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله لله إلا الله وله قول الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولاحول ولا قوة إلا بي، وكان يقول: من قائها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار".(٢)

ومنها ما يقال ضمن أذكار الصباح والمساء حيث جاء في كتاب الأذكار للنووي قوله: (وروينا في كتب ابن السني، عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك فقال: ما احترق، لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي

⁽١) محمد الشوكاني، تحفة الذاكرين، ص٦٢.

⁽٢) رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن.

العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم". (١)

ومنها في حال الخروج من البيت:

ونقل القرطبي عند تفسير قول الله تعالى **(ولولا إذ دخلت جنتك)** قول أشهب عن مالك قال: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا (أي ما شاء الله لا قوة إلا بالله)^(٣)

وفي غيرها من الأحوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار.

الفرع السابع: الاسترجاع.

وهو الذكر بقول: {إِنَّالله وإنَّا إليه راجعون}

الاسترجاع معناه: مأخوذ من "رجع".

الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً، وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله. فالرجوع: العود والرجع: الإعادة.

⁽١) النووي، الأذكار (باب ما يقال عن الصباح والمساء) ص٧٠.

⁽٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي: وقال الترمذي: حديث حسن.

⁽٣) القرطبي الجامع لأحكام القرآن جــ١٠ ص٥٠٦.

والارتجاع: الاسترداد وارتجع إبلاً إذا باع الذكور واشترى إناثاً فاعتبر فيه معنى الرجع تقديراً وإن لم يحصل فيه ذلك عيناً، واسترجع فلان إذا قال: {إنا لله وإنا إليه راجعون}(١).

وقد حث القرآن العظيم على هذا الذكر عند وقوع المصيبة فقال الله تعالى: {الدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} (٢).

وقوله تعالى: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون}.

أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا انه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وانهم إليه راجعون في الدار الآخرة (٣).

وقد ورد عن النبي الله قال: "من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً صالحاً برضاه"(٤).

_

⁽١) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، كتاب الراء مادة (رجع).

⁽٢) سورة البقرة آية ١٥٦.

⁽٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج١، ص٣٤٧.

⁽٤) أخرجه الطبري والطبراني والبيهقي في الشعب من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

⁽٥) رواه مسلم.

والمصائب: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه مهما قل أو كثر قال رسول الله في في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه"(۱).

فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات: {إنا لله وإنا إليه راجعون} ملجاً لذوي المصائب وعصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني المباركة فإن قوله: {إنا لله} توحيد وإقرار بالعبودية والملك وقوله: {وإنا إليه راجعون} إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبياً قبل نبينا ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسفى على يوسف (٢).

والثمرة الكلية لهذه الكلمات المباركة، إنما هي إسلام واستسلام لله سبحانه وتعالى وهذا هو الإسلام الذي مثله رسول الله في خضوعه لله وتبتله وفي كفاحه في سبيل الله ونضاله، وفي شجاعته في الحق وتمسكه به وفي استعلائه على الدنايا وانغماسه في الطهر وفي عمله ليلاً ونهاراً ليسير المجتمع أفراداً وجماعات على صراط المستقيم، عقيدة وخلقاً وتشريعاً، إن هذه الكلمات المباركة: تصل بالمؤمنين المخلصين إلى أن يستجيبوا لله ورسوله، مجاهدين في سبيل الله أنها تجردهم من الجبن، ومن التملق والمداهنة، وتخلصهم للحق والخير والعمل جنوداً في سبيل الخير والحق آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لا يخشون في الله لومة لائم، ومن أجل ذلك وغيره من ثمار زكية تؤدي

(١) متفق عليه.

⁽٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٢، ص١٧٦.

إليها هذه الكلمات كان ما ترتب عليها من ثواب جزيل ورضوان جم لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أعقب ذلك بقوله: {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}(١).

الفرع الثامن: الحسبلة.

الحسبلة وهي الذكر بقوله: "حسبي الله".

معنى حسبنا: الأصل: حسب: يستعمل في معنى الكفاية "حسبنا الله" أي كافينا هو $^{(1)}$.

وقد دل القرآن العظيم على هذا الذكر حيث قال الله تعالى: {فَإِن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم}(").

القراءات: قرأ الجمهور "العظيم" بالجر على انه صفة للعرش وقرأ ابن كثير وابن محيص "العظيمُ" بالرفع صفة لـ "رب" (٤).

قول عنالى: **(فإن تولو)** أي أن أعرض الكفار عنك يا محمد بعد هذه النعم التي أنعم الله عليهم بها ولم يعملوا بما جئت به و لا قبلوه.

(فقل حسبي الله على أي كافي الله تعالى المنفرد بالألوهية.

(٢) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، كتاب الحاء مادة "حسب"..

⁽١) سورة البقرة آية ١٥٧.

⁽٣) سورة التوبة آية ١٢٩.

⁽٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٨، ص٣٠٣/ محمد علي الشوكاني، فتح القدير، ج٢، ص٤١٩.

وقوله: {عليه توكلت} أي اعتمدت وإليه فوضت جميع أموري وقوله: {وهو رب العرش العظيم} خص العرش لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره (١).

وقد دل حديث النبي على فضل هذه الصيغة من الذكر فعن أبي الدرداء رضي الله على على فضل هذه الصيغة من الذكر فعن أبي الدرداء رضي الله علي على على يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه تسوكلت وهو رب العرض العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا

⁽١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٨، ص٣٠٣/٣٠٢ وانظر الشوكاني، فتح القدير، ج٢، ص٤١٩.

والآخرة"(١).

وقال الله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل}(٢).

وقال تعالى: {ولمو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إليه راغبون} (٣).

ذكر الرازي في تفسيره سبب نزول قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} فقال: هذه الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ابا سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى: يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل بها إن شئت، فقال عليه السلام لعمر: قل بيننا وبينك ذاك إن شاء الله تعالى، فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران وألقى الله تعالى الرعب في قلبه فبداله أن يرجع، فلقي نعيم بن مسعود الاشجعي وقد قدم نعيم معتمراً فقال: يا نعيم إني وعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدالي أن أرجع ولكن أن خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك جرأة فاذهب إلى المدينة فشطهم ولك عندي عشرة من الإبل فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: ما هذا بالراي، اتوكم في دياركم وقتلوا

⁽١) رواه أبو داود موقوفاً على أبي الدرداء وقال النووي في الأذكار، ومثل هذا لا يقال بالرأي فسبيله سبيل المرفوع.

⁽٢) سورة آل عمران آية ١٧٣.

⁽٣) سورة التوبة آية ٥٩.

أكثرهم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد، فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم، فلما عرف الرسول في ذلك قال: "والذي نفس محمد بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي" ثم خرج النبي في ومعه نحو سبعين رجلاً فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى ولم يلق رسول الله في وأصحابه أحداً من المشركين ووقفوا السوق وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا واشترو أدماً وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين فانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق.

قول عالى: {الذين قال لهم الناس} يعني نعيم بن مسعود، وإنما جازا إطلاق لفظ الناس على الإنسان الواحد، لأنه إذا قال الواحد قولاً وله اتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله حسن حينئذ إضافة الفعل إلى لكل.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المقصود "بالناس" هو أن ركباً من عبد قيس مروا بابي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لهم عليه جعلاً.

وقال السدي: المقصود "بالناس" هم المنافقون قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى ميعاد أبي سفيان: القوم قد أتوكم في دياركم فقتلوا الأكثرين منكم فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم أحد.

وقوله: {إن الناس قد جمعوا لكم} المراد أبو سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره.

وقوله: (قد جمعوا لكم) أي جمعوا لكم الجموع.

وقوله: {فرادهم إيماناً} فزادهم قول الناس إيماناً أي تصديقاً ويقيناً في دينهم.

وقوله **{وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل}** المراد أنهم كلما ازدادوا إيمانا في قلبوهم أظهروا ما يطابقه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله (۱).

وهذا: أي {حسبنا الله ونعم الوكيل} يسن قوله لمن غلبه أمر لما روى أبو داود في سننه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي قضي بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي قنال الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل" (٢).

وقوله تعالى: {ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون}.(٣)

فإن معناها يوافق معنى الآيات التي تشبهها، فتتضمن أدباً عظيماً وسراً شريفاً حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله: {وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل} وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول هو وامتثال أوامره وترك زواجره، وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره (٤).

_

⁽۱) الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٣، ص ٤٣٢-٤٣٣/ وانظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج٢، ص ٢٨٠.

⁽٢) رواه أبو داود وفي إسناده من فيه جهاله.

⁽٣) سورة التوبة آية ٥٩.

⁽٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جلد٢، ص٣٧٨.

الفرع التاسع: الصلاة على النبي على.

ومن صيغ الذكر: الصلاة على النبي على.

(فهي من أنجح وسائل الطالبين وأنفع الأسباب الموصلة إلى مقامات السابقين فينبغي أيضاً اغتتام بركتها بالاشتغال بها أيضاً حسبما يمكن مع كمال الحضور وملاحظة المصلى عليه والتأهل بالتأدب الحقيقي لما يقتضيه سلطان حضرتها مما لديه ها) (١).

قال الله تعالى حاثاً عباده المؤمنين على الصلاة على النبي هذ: {إن الله وملائكته والله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}(١).

قوله تعالى: { إن الله وملائكته يصلون على النبي }.

الصلاة من الله تعالى: رحمته ورضوانه.

والصلاة من الملائكة: الدعاء والاستغفار.

والصلاة من البشر: الدعاء والتعظيم الأمره.

وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة.

وصلاة الملائكة: الدعاء.

فالآية الكريمة: تأمر المؤمنين بالصلاة على النبي الله دون الأنبياء تشريفاً له، ونقل القرطبي عن الزمخشري قوله: فإن قلت الصلاة على النبي واجبه أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة.

_

⁽١) محمد صديق حسن خان، نزل الإبرار، ص١٢٩.

وقد اختلف في وجوبها فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره ومنهم من أوجبها في العمر، والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لما ورد في الأخبار في ذلك(٢).

وقد وردت أحاديث متعددة ترغب في الصلاة على رسول الله على منها:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: انه سمع رسول الله الله الله الله على على صلاة صلى الله عليها بها عشراً (٣).

فأفاد الحديث، الحث على الإكثار من الصلاة على النبي هذا وعلوا منزلة المكثر منها يوم القيامة.

ومن افضل الأيام التي يصلي فيها على النبي الله يوم الجمعة لحديث اوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله عنه قال على من المناه الله عنه قال على الله الله الله الله وكيف تعرض صلاتنا عليك الصلة فيه، فإن صلاتكم معروضة على قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت "قال: يقول: بليت" قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء"(٤).

دل الحديث النبوي الشريف على ما يلي:

على الإكثار من الأعمال الصالحة منها الصلاة على النبي هذا لأنها تعرض
 عليه هذا فيسر بها ويطلب من الله سبحانه مزيد الرضى عن فاعلها.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجلد ٧، ص ٢٣٢، ٢٣٣.

⁽١) سورة الأحزاب آية ٥٦.

⁽٣) رواه مسلم والترمذي في باب ما جاء في فصل الصلاة على النبي حديث رقم (٤٨٥).

⁽٤) رواه أبو داود بإسناد صحيح في باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة.

- على أن أجساد الأنبياء لا تفنى وهي على حالها حين يموتون.
 - على فضل يوم الجمعة وفضل الصلاة على النبي .
- على أن روحه عليه الصلاة والسلام تعاد إليه حين تعرض عليه الصلاة و و الأعمال.

صفة الصلاة على النبي ﷺ:

وردت أحاديث عدة في صفه الصلاة على النبي الله بروايات متعددة متفقة من حيث المعنى منها:

عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد" (١).

أفاد الحديث الشريف:

استحباب الصلاة على النبي هي بالصيغة المذكورة، وبها تحصل فضيلة الصلاة على النبي هي، وفضل الاتباع، والاقتداء، والتزام ما أمر به هي، ولا شك أن الاتباع خير من الابتداع.

⁽۱) رواه البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} ورواه مسلم في الصلاة، باب الصلاة على النبي e بعد التشهد.

الفرع العاشر: تلاوة القرآن العظيم.

إن مما صرحت به الأدلة وقامت عليه الشواهد منوهة بذكره وناطقة بشرفه القرآن الكريم كلام الله وحجته على العالمين حيث انطوى اسمه على شرفه، وأسفر عن موضوعه ومتعلقة، فقال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}(١).

وقال تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك}(٢).

ومن المقرر حتماً أن الشيء يزيد بشرف متعلقة وموضوعه، فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى والكلام صفة المتكلم، وأما موضوعه فهو هدى ونور وبيان وذكر وشفاء لما في الصدور وموعظة للمتقين.

قال الله تعالى: {الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين} (٣).

وقال الله تعالى: {الركتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد}(؟).

وقال تعال: {فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا} (°).

والنور هو: القرآن.

وقال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين}(١).

⁽١) سورة الحجر آية ٩.

⁽٢) سورة الزخرف آية ٤٤.

⁽٣) سورة البقرة آية ١، ٢.

⁽٤) سورة النمل آية ٩١، ٩٢.

⁽٥) سورة التغابن آية ٨.

فهذه السمات التي اتسم بها القرآن الكريم لم تتوافر في غيره من الأذكار، لأن تلك الأذكار وإن اشتركت مع القرآن في بعض موضوعاته كتنزيه الله وتعظيمه والثناء عليه والتسليم إليه ونحو ذلك من المعاني، إلا أن القرآن يجمع كل هذه المعاني إضافة إلى كونه كلام الله تعالى، وليست هذه الصفة لغيره من الأذكار، ولذا فأننا نجد الأمر بتلاوته بعد إقراره بإسلامه لله تعالى وإيمانه به حيث قال الله تعالى: انبيه محمد على: {إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين}().

ولذلك فقد تواردت على تفضيل تلاوة القرآن على سائر الأذكار إجمالاً أقوال كثيرة من العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى حيث قال: (واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرها من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم) (٣).

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بفضل تلاوة القرآن العظيم منها:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله هذا: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران" (٤).

البررة: جمع بار وهو المطيع، والسفرة: جمع سافر وهم الملائكة الذين يتولون القرآن

⁽١) سورة النحل آية ٨٩.

⁽٢) سورة النمل آية ١٩-٩٢.

⁽٣) النووي، التبيان في أداب حملة القرآن، تحقيق د. جمعة على الخولي، الناشر، المكتبة التوقيفية ص٣٢.

⁽٤) رواه الأربعة.

في عالم الملكوت قال تعالى: **{في صحف مكرمة مرفوعة مظهرة بأيدي سفرة كرام** بررة}(١).

فحافظ القرآن المتقن له العامل به في درجة تلك الملائكة الكرام وأما الذي يقرؤه ويريد حفظه وهو شديد عليه فله أجران: أجر القراءة وأجر التعب في حفظه.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ها قال: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مره ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مره ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر" (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هي: "من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عن كربه من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله في عدون الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عدون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده ومسن أبطئ به عمله لم يسرع به نسبه" (").

⁽۱) سورة عبس آية ١٣-١٦.

⁽٢) رواه الخمسة.

⁽٣) رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذ: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا اقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" (۱).

فهذه الأحاديث الشريفة بمجملها تبين ما يلى:

- ١- فضل تلاوة القرآن العظيم وعظم درجة قارئة عند الله تعالى.
- Y أن حامل القرآن العظيم العامل به في درجة عالية ومنزلة رفيعه وذكره حسن عند I الله وعند الناس.
- ٣- فضل الاجتماع على قراءة القرآن، حيث تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة،
 وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين.

⁽١) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، باب ثواب القرآن، رقم (٢٩١٢).

المبحث الثالث

أوقات الذكر

من المعلوم أن الذكر مندوب في الأصل إلا ما كان منه متعلقاً بحالة أو هيئة خاصة ارتقت به إلى حكم الوجوب وسواء من هذه الأذكار ما كان واجباً أو مندوباً فإن مبناه من حيث الزمن على السعة بحيث يجوز في جميع الأوقات وهذا ما نص عليه القشيري في رسالته بقوله: (ومن خصائص الذكر انه غير مؤقت بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله تعالى إما فرضاً وإما ندباً) (۱).

وجاء في كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت) (٢).

ويجب أن نفرق بين بعض الأذكار والبعض الآخر فالصلاة مثلا ذكر بـل هـي راس الأذكار لكنها لا تجوز في بعض الأوقات أما سائر أنواع الذكر فتجوز في جميع الأوقات الأوقات التي لا تجوز فيها ورد بشأنها دليل النهي بينما الذكر لم يرد دليل ينهي عنه في وقت ويأمر به في وقت آخر بل إن أمره مأمور بـه فـي جميع الأوقات بمقتضى عموم الأدلة التي لا تعارضها خصوص الحالات وإلى هذا المعنى

⁽١) القشيري، الرسالة القشرية، ص٢٢٠.

⁽٢) محمد بن علان الصديقي الشافعي، الفتوحات الربانية، ص١٧٤.

أشار الإمام القشيري في رسالته بقوله: (والصلاة وإن كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات) (١).

وقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة ما يشهد لهذا القول بالبرهان: ١- من الكتاب العزيز:

قال الله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}(٢).

وقال الله تعالى: {يسبحون الليل والنهار لا يفترون}(").

وقال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال}(٤).

وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا}(°). وقال تعالى: {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق}(۲).

وقال تعالى: {فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود}(١).

⁽١) القشيري، الرسالة القشرية، ص٢٢٠.

⁽٢) سورة النساء، آية ١٠٣.

⁽٣) سورة الأنبياء، آية ٢٠.

⁽٤) سورة النور، آية ٣٦.

⁽٥) سورة الأحزاب، آية ٤١، ٤٢.

⁽٦) سورة ص، آية ١٨.

وقال تعالى: {واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم}(٢).

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدل دلالة واضحة بينة على أن الذكر غير مقيد بوقت معين بل جميع الأوقات صالحة للذكر بالليل والنهار في السفر والحظر في الصحة والمرض في البر والبحر والغنى والفقر.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله وأمرهم به في كل الأحوال فقال: {فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم} وقال: {اذكروا الله ذكراً كثيراً} أي: بالليل والنهار في البروا الله والبحر وفي الصحة والسقم في السر والعلانية) (٣).

٢ - من السنة النبوية:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذ: "كلمتان خفيفتان على اللسان، تقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" (٤).

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الكلم إلى الله وعن سمرة بن جندب رضي الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت (١).

سورة ق، آية ٣٩، ٤٠.

⁽٢) سورة الطور ، آية ٤٨، ٤٩.

⁽٣) أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي ت ٥١٦هـ تفسير البغوي، معالم التنزيل جلد ٦، ص٥٥٩، ٣٦٠

⁽٤) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.

وعن عائشة رضي الله عنه: "إن رسول الله الله الله الله عنوجل على كل الله عنوجل على كل المياته". (٢)

فهذه الأحاديث النبوية الشريفة تدل على أن الذكر ليس له وقت معين بل جميع الأوقات يستحب فيها الذكر وهذا ما صرح به حديث عائشة رضى الله عنها.

وأما فعل السلف والخلف فإنه لم يؤثر عن أحد منهم من قال: يجوز الذكر في وقت دون غيره، وما ورد من اختصاص بعض الأذكار ببعض الأوقات فإنما يكون من قبيل المناسبة بين معنى الذكر وموضوعه وبين الوقت مناسبة تجعله أفضل فيه مما سواه مع جواز الذكر نفسه في غيره من الأوقات مثال ذلك كالتسبيح والحمد والتهليل والتكبير في دبر كل صلاة فهم أفضل من غيره من الأذكار في هذا الوقت وقد يكون غيره أفضل من عموم الأوقات.

(١) رواه مسلم.

⁽٢) سنن ابن ماجه، شرح سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، جــ١، ص٢٦، حديث رقم (٢٩٨) .

الفصل الثالث

فوائد الذكر وثماره

إن لذكر الله سبحانه وتعالى فوائد كثيرة تظهر آثارها على الذاكر نذكر منها ما يلى:

الفرع الأول: أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه.

الفرع الثاني: يورث الخشوع والطمأنينة للقلب.

الفرع الثالث: انه تغفر به الذنوب وتنزل به الأمطار ويحصل به الأموال والأولاد.

الفرع الرابع: انه يورث ذكر الله تعالى.

الفرع الخامس: أن الذكر يوجب الأمان من نسيان الله تعالى.

الفرع السادس: الذكر نور للذاكر في الدنيا والقبر والمعاد.

الفرع السابع: انه يوجب صلاة الله تعالى وملائكته على الذاكر.

الفرع الثامن: أن جميع الأعمال إنما شرعت لذكر الله تعالى.

الفرع التاسع: كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق.

الفرع العاشر: دوام الذكر في جميع الأحوال فيه تكثير الشهود للعبد يوم القيامة.

الفرع الحادي عشر: الخوف والوجل من الله تعالى.

الفرع الأول: أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه

قال الله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم}(١).

وقال تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} (٢).

وقال تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم}(٣).

ومعنى الشيطان لغة: مأخوذ من الشَّطن: بفتحتين: الحبل وقال الخليل: الحبل الطويل وجمعه أشطان.

والشيطان معروف ووكل عان متمرد من الأنس والجن والدواب شيطان.

والشيطان: نونه أصلية وقيل إنها زائدة فإن جعل (فيعالاً) من قولهم: (تشيطن الرجل) صرف وان جعل من (تشيط) لم يصرف لأنه (فعلان) (٤).

معنى الشيطان في الاصطلاح: مأخوذ من شَطَنَ: أي تباعد وتكون النون فيه أصلية هنا وقيل تكون زائدة من شاط.

يشيط: احترق غضباً فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه قول الله تعالى: {وخلق المجان من مارج من نار}(*) ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة الغضبية والحمية الذميمة

⁽١) سورة الأعراف آية ٢٠٠.

⁽٢) سورة الأعراف آية ٢٠١.

⁽٣) سورة فصلت آية ٣٦.

⁽٤) الرازي، مختار الصحاح، مادة شطن، ص٣٣٨..

وامتنع من السجود لأدم عليه السلام (١).

والذي يظهر من معنى "الشيطان" في اللغة والاصطلاح لايجد فرقاً بينهما فالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي معناهما واحد.

ومن المعلوم أن الشيطان عدو للإنسان ظهرت عداوته لـ (لأبـي البشـر) آدم عليـه السلام منذ خلقه الله عز وجل من طين لازب وقبل أن ينفخ الله فيه الروح.

قال ابن كثير في تفسيره: "فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى وكان أبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت فهو قول الله تعالى: {من صلصال كالفخار} يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويذرج من فيه ثم يقول لست شيئاً للصلصلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت على لأعصينك" (٢).

ولهذا أخبر الله عز وجل عن عداوة الشيطان للإنسان فقال تعالى: {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً} (٣).

ولما نفخ الله سبحانه وتعالى الروح في آدم عليه السلام أمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لأدم سجود تحية وكان أبليس من بين الذين أمرهم الله بالسجود لأدم فامتنع من السجود ورفض أمر الله عز وجل تكبراً منه ومعللاً عدم سجوده بأنه أفضل من آدم حيث

⁽١) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن مادة (شطن) ص ٤٥٤.

⁽٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، عند تفسير قول الله تعالى: {وإذا قلنا للملائكة أسجدوا لآدم} من سورة البقرة آية ٣٤، ج١، ص ١٣١، طبعة دار الفكر الطبعة الثانية.

⁽٣) سورة فاطر آية ٦.

خلقه الله من طين بينما هو خلقه من نار فطرده الله عز وجل من رحمته وأخرجه من الجنة جزاء صنيعه قال الله تعالى: {ولقد خلقتاكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسبجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين}(۱).

فالشيطان عدو لآدم وذريته واقسم بالله عز وجل أنه سيجتهد بكل طاقاته في سبيل إغوائهم وصدهم عن الطريق المستقيم طريق كل خير ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وقال الله تعالى حكاية عنه: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين}(١).

لذا فإن الله عز وجل أرشدنا إلى طرق الحماية والتحصن منه ومن أضلاله وغوايته فقال عز وجل: {وإما ينزغنك من الشطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم}.

قوله تعالى: (ينزغنك) نزغ الشيطان: وساوسه.

قال الزجاج: (النزغ أدنى حركة تكون، ومن الشيطان، أدنى وسوسه) (وينزغنك) يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل، واصل النزغ الفساد يقال: نزغ بيننا أي أفسد ومنه قوله تعالى: {نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي} (**). أي أفسد وقيل: النزغ

⁽١) سورة الأعراف آية ١١-١٧.

(١) سورة ص آية ٨٢، ٨٣.

(*) سورة يوسف آية /١٠٠.

الأغواء والإغراء والمعنى متقارب) (١).

وقوله تعالى: (فاستعذ بالله) أي أطلب النجاة من ذلك بالله، فأمر الله تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه والاستعاذة به (٢) فوساوس الشيطان كثيرة ووسائله لإبعاد المؤمنين عن طريق الهداية كثيرة قال الله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (٣).

ولذا ينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى ويحتمي به كلما خطر له خاطر الشر قال الله تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون}(٤).

وقال الله تعالى: {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني} (٥).

"فهذا أمر من الله سبحانه بالتعوذ من تمساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر لندائه، وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاً ويحوموا حوله" (١).

ومن أعظم ما يندفع به شر الشيطان قراءة المعوذتين وأول الصافات، وآخر الحشر ودلت أحاديث نبوية كثيرة تدل على أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه.

⁽١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مجلد ج٧، ص٣٤٨.

⁽٢) القطربي، الجامع لأحكام القرآن ، مجلد ٤ ج٧، ص٣٤٨.

⁽٣) سورة المائدة آية ٩١.

⁽٤) سورة الأعراف آية ٢٠١.

⁽٥) سورة المؤمنون آية ٩٧، ٩٨.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشطيان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر "(۲)و غيره أحاديث كثيرة.

الفرع الثاني: يورث الخشوع والطمأنينة للقلب.

قال الله تعالى: {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب} (٣).

وقال الله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون}(٤).

سبب نزول قوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية.

فذكر المفسرون سببين لنزول هذه الآية.

⁽١) الزمخشري، تفسير الكشاف، مجلد٣ ص١٩٧.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) سورة الرعد آية ٢٨.

⁽٤) سورة الحديد آية ١٦.

أحدهما: قال الكلبي ومقاتل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي رضي الله عنه ذات يوم فقالوا: حدثنا عما في النوارة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية.

الثاني: أنها نزلت في المؤمنين:

فتلاه عليهم زماناً فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله تعالى: {الله نــزل أحسـن الحديث}٢٠.

قال: كل ذلك يؤمرون بالقرآن، قال خلاد وزاد فيه آخر قالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله تعالى: {يم يأن للذين آمنوا... الآية}(").

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى:

قوله تعالى: {الذين آمنوا وتطمأن قلوبهم بذكر الله}

{الذين آمنوا} قيل في محل نصب بدل من قوله تعالى في الآية التي قلبها {ويهدي إليه من أناب}

وقيل: في محل نصب لأنه مفعول اي يهدي الله الذين آمنوا.

⁽١) سورة يوسف آية ٣.

⁽٢) سورة الزمر آية ٢٣.

⁽٣) الواحدي، اسباب النزول ص٢٧٢، دار الكتب العلمية/ لبنان.

وقوله {تطمأن قلوبهم بذكر الله} اي تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمأن وقوله {وتطمأن قلوبهم} قال مقاتل: بالقرآن والسكون يكون باليقين والاضطراب يكون بالشك.

وقال قتادة: أي وهم تطمأن قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم.

وقوله {الا بذكر الله تطمأن القلوب} اي: قلوب المؤمنين.

قال ابن عباس: هذا في الحلف فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه.

وقيل: بطاعة الله.

وقيل: بثواب الله.

وإن استشكل فقيل: أليس قد قال الله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}'.

فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحة؟ قيل: الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه وتطمأن إذا ذكرت فضل الله وثوابه وكرمه(٢).

وقوله تعالى: {ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق....
الآية} أي: ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله فتخضع قلوبهم له،
ولما نزل من الحق و هو هذا القرآن الذي نزله على رسوله ها(").

(۲) القطربي، الجامع لأحكام القرآن مجلد ٥ ج٩ ص ٣١٥/ وانظر البغوري، معالم التنزيل، مجلد ٤ ص ٣١٥، ٣١٥.

١ سورة الأنفال آية ٢.

⁽٣) محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن مجلد ١ ص٦٨١.

الفرع الثالث: انه تغفر به الذنوب وتنزل به الأمطار ويحصل به الأموال والأولاد

قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام لقومه: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا}(١).

وقال تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتات والقانتات والصادقين والصادقين والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما}(١).

قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام {فلقت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً} أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السابقة بإخلاص النية. وقيل: توبوا عن الكفر أنه كان غفاراً للتائبين.

قوله (إنه كان غفاراً) أي كثير المغفرة للمذنبين.

وقوله (يرسل السماء عليكم مدراراً) أي يرسل ماء السماء وقيل المراد بالسماء المطر. و المدرار: الدرور و هو التحلب بالمطر.

وفي هذه الآية الكريمة: دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق ولهذا قال تعالى: {ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات} أي بساتين ويجعل لكم أنهاراً جارية.

_

سورة نوح آية ١٠- ١٢.

قال عطاء: المعنى يكثر أموالكم وأو لادكم.

وهذا إعلام من نوح عليه السلام أن إيمانهم بالله تعالى يجمع لهم مع الخط الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا(٢).

(١) سورة الأحزاب آية ٣٥.

(٢) محمد علي الشوكاني، فتح القدير، ج٥، ص٢٩٧ - ٢٩٨.

الفرع الرابع: أنه يورث ذكر الله تعالى.

قال الله تعالى: $\{ فاذكروني أذكركم واشكروا لي و لا تكفروني<math>\}^{(1)}$.

فقوله تعالى: (فاذكروني) أي بالطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أطاع الله فقد ذكر الله وأن أقل صلاته وصومه وصنيعة للخير ومن عصى الله فقد نسى الله وإن كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير" (٢).

وقوله تعالى: {أَذْكُرِكُم} بالثواب واللطف والإحسان وإفاضة الخير وفتح أبواب السعادات.

وقيل معناها: اذكروني بالثناء والطاعة اذكركم بالثناء والنعمة (٦) لقوله عليه الصلاة والسلام: (يقول الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرنسي فسي نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني مشياً أتيته هروله)(^{؛)}.

⁽١) سورة البقرة آية ١٥٢.

⁽٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج٢، ص١٧١.

⁽٣) الرازى، التفسير الكبير، مجلد ٢، ص١٢٤..

⁽٤) صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه رقم الحديث ٧٤٠٣ ص ٣٨٣.

* وقد ذكر بعض أهل العلم عند تفسيرهم لهذه الآية: (أن الله تعالى لما خص هذه الأمة بفضل قوة وكمال بصيرة بالنسبة إلى بني إسرائيل قال لهم {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين}(١).

فأمرهم بذكر نعمة المنسية المغفول عنها لينظروا منها إلى المنعم، وقال لهذه الأمة: "فاذكروني" فأمرهم أن يذكروه بلا واسطة لقوة بصيرتهم (٢).

الفرع الخامس: أن الذكر يوجب الأمان من نسيان الله الذي وهو سبب شقا العبد في معاشه ومعاده.

قال الله تعالى: {و لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ${}^{(7)}$.

فإذا نسي العبد نفسه، أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت، وكمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد (٤).

وقد ذكر المفسرون أقوال في معنى قوله تعالى: (نسوا الله) عدة أقوال(٥):

أحدها: نسوا الله أي تركوا أمر الله، فأنساهم أن يعملوا لها خيراً.

⁽١) سورة البقرة، آية ٤٧.

⁽۲) البرسوي، تفسير روح البيان، ج١، ص٢٥٦.

⁽٣) سورة الحشر آية ١٩.

⁽٤) ابن القيم، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ص١٠١.

⁽٥) الماوردي، النكت والعيون، ج٥، ص١١٥.

الثاني: نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم.

الثالث: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن بذكر بعضهم بعضاً. الرابع: نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة.

الخامس: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد وهذه المعاني كلها مراده حبث لا خلاق بينها.

الفرع السادس: الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده

قال الله تعالى: {أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها}(١).

قال بن كثير رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية الكريمة: (هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً أي في الضلالة هالكاً حائراً فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله (وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس) أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور: هو القرآن وهو قول ابن عباس، وقال السدي: الإسلام.

(كمن مثله في الظلمات، أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة) (اليس بخارج منها) أي لا يهتدي إلى منفذ و لا مخلص مما هو فيه.

⁽١) سورة الأنعام آية ١٢٢.

وذلك كما قال تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والنين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(١).

وكما قال تعالى: {أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمَّن يمشي سوياً على صراط مستقيم}(٢).

وقال تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور} (٣)(٤).

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عند آية سورة الأنعام: {أومان كان ميتاً فأحييناه..... كمن مثله في الظلمات} فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته، والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور والشقاء كل الشقاء في فواته، ولهذا كان النبي لله يبالغ في سؤال (٥) ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه، ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وخلفه وأمامه حتى يقول: واجعلني نوراً فسال ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة

_

⁽١) سورة البقرة/، آية ٢٥٧.

⁽٢) سورة الملك آية ٢٢.

⁽٣) سورة فاطر، آية ١٩-٢٢.

⁽٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج٣، ص٩٣، دار الفكر، الطبعة الأولى.

⁽٥) ورد السؤال المذكور من حديث رواه البخاري في باب الدعاء إذا انتبه من الليل.

وأن يجعله محيطاً به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نوراً، فدين الله عـز وجـل نور، وكتابة نور ورسوله نور وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ وهو تبارك وتعـالى نور السموات والأرض ومن اسمائه النور، واشرقت الظلمات لنور وجهه قال الله تعـالى: {وأشرقت الأرض بنور ربها}(۱)(٢).

(١) سورة النمز آية ٦٩.

⁽۲) ابن قيم الجوزية، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ص١١٠/ ١١٠/ وأنظر محمد صديق حسن خان، نزل الأبرار ص٢٥.

الفرع السابع: إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر

ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز.

قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما}(١).

قوله تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور}.

الصلاة من الله تعالى على العباد وتفيد معنى مجازياً وتحتمل معان متعددة (٢).

منها: رحمته لهم وبركته عليهم.

منها: إشاعة الذكر الجميل له في عباده.

منها: الثناء عليهم.

منها: كرامته لهم قاله سفيان.

ومنها: مغفرته قاله ابن جبير.

و الصلاة من الملائكة: لها معان $^{(7)}$.

منها: الدعاء.

⁽١) سورة الأحزاب آية ٤٣.

⁽٢) الماوردي، النكت والعيون، ج٤، ص ٤١٠/ انظر محمد على الشوكاني فتح القدير، مجلد٤، ص ٢٨٧.

⁽٣) المرجع السابق.

ومنها: الاستغفار قال الله تعالى: {الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم}(١).

وقوله: {ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما}

اليخرجكم من الظلمات إلى النور} أي يعتني بأموركم هو وملائكت اليخرجكم من الظلمات إلى النور} أي يعتني بأموركم هو وملائكت اليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى، فالآية فيها تثبيت المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها^(۲).

الصلاة منه سبحانه وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيراً وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وإخراجهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل بذلك وأي شر لم يندفع عنهم؟(٦)

الفرع الثامن: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى

قال الله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}(٤).

قوله تعالى: {واقم الصلاة}

⁽١) سورة غافر آية رقم ٧.

⁽٢) محمد على الشوكاني، فتح القدير، مجلد ٤، ص٢٨٧.

⁽٣) ابن قيم الجوزية، الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب، ص١٥٦.

⁽٤) سورة طه آية ١٤.

(خصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة (فاعبدني) لفضلها وإنافتها على سائر العبادات بما نبطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره وقد سماها الله تعالى إيماناً في قوله سبحانه: (وما كان الله ليضيع إيمانكم).

وقوله تعالى: {لذكري} متعلق بأقم أي أقم الصلاة لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار.(١)

الفرع التاسع: كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق.

قال الله تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً}(٢).

قوله تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم}

أي يعاملونه معاملة المخادعين وهو (خادعهم)

أي مجازيهم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نوراً يوم القيامة كما للمؤمنون فيمضي بنورهم على الصراط ويطفأ نور المنافقين.

وقوله: {وإذا قاموا إلى الصلاة} يعنى المنافقين

وقوله (فاقوا كسالى) أي متثاقلين لا يريدون بها الله فإن رآهم أحد صلوا والا انصرفوا فلا يصلون.

وقوله تعالى: {يراؤون الناس} أي يفعلون ذلك مراءة للناس لا تابعاً لأمر الله تعالى (١).

⁽۱) الألوسي، روح المعاني، مجلد ٦، ص١٧١.

⁽٢) سورة النساء آية ١٤٢.

وقوله تعالى: {ولا يذكرون الله إلا قليلا} وفي تسمية ذكرهم بالقليل أقوال:

الأول: انه سمى قليلا، لأنه غير مقبول.

الثانى: لأنه رياء ولو كان الله لكن كثيراً.

الثالث: انه قليل في نفسه، لأنهم يقتصرون على ما يظهر دون ما يخفي من القراءة والتسبيح) (٢).

فدلت الآية الكريمة: على أن قلة الذكر تدل على النفاق كما أن كثرة ذكر الله تعالى تدل على الإيمان قال الله تعالى: {يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً} (٣).

وقال: {والذاكرين به الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً}(٤). فكثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق.

الفرع العاشر: دوام الذكر في جميع الأحوال، الحضر والسفر في الطريق في البيت وفيه تكثير الشهود للعبد يوم القيامة

فإن كل مكان، الأرض الجبل، الوادي، الصحراء تشهد للذاكر يوم القيامة.

قال الله تعالى: {إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث أخبارها} (٥).

(۱) البغوي، معالم النتزيل، مجلد ۲، ص۳۰۲.

⁽٢) ابن القيم الجوزية، أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الفرشي مجلد ٢، ص٣٢.

⁽٣) سورة الأحزاب آية ٤١.

⁽٤) سورة الأحزاب آية ٣٥.

 ⁽٥) سورة الزلزلة، الآيات من ١-٤.

في هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى أنه يخلق في الأرض يوم القيامة حياة وإدراكاً وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة ومعصية ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسو الله هذه الآية: {يومئذ تحدث أخبارها} ثم قال: أندرون ما أخبارها قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا وكذا، فهذه أخبارها) (١).

الفرع الحادي عشر: الوجل والخوف من الله عز وجل

قال الله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون} (٢).

وقال تعالى: {الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} (٣).

في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تعالى أن من صفات المؤمنين الوجل والخوف عند ذكر الله تعالى فيحملهم ذلك على فعل أو امره و ترك زواجره، قال الله تعالى: {والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الدنوب إلا الله ولم يعملون}(أ). وهذه هي حال العارفين بالله الخائفين من

⁽١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب (ومن سورة إذا زلزلت جزء ٥ ص ٤٤٦، رقم الحديث ٣٣٥٣.

⁽٢) سورة الأنفال آية ٢.

⁽٣) سورة الحج آية ٣٥.

⁽٤) سورة آل عمران آية ١٣٥.

سطوته وعقوبته بخلاف حال المنافقين الذين لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عنها عند التخويف به.

الفرع الثاني عشر: أن يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه أي ما كان والغافل واللاغي يشقي بلغوه ويشقى به مجالسه.

قال الله تعالى: {ويوم يعض الظالم على يديه يقول يل ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان الشطيان للإنسان خذولاً}(١).

سبب نزول الآيات:

وردت عدة روايات في سبب نزول الآيات منها:

إن أبي بن خلف وعقبه بن أبي معيط كانا متحالفين وكان عقبه لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه وكان يكثر مجالسه النبي فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله إلى طعامه فلما قرب الطعام قال رسول الله ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن الإله إلا الله وأني رسول الله فقال عقبة: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأكل رسول في من طعامه وكان أبي بن خلف غائباً فلما أخبر بقصته قال: صبأت عقبة فقال: والله ما صبأت ولكن دخل على رجل فأبي أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت، فقال

_

⁽١) سورة الفرقان آية ٢٧، ٢٨، ٢٩

أبي: ما أنا بالذي رضي متك أبداً إلا أن تأتيه فتبزف في وجهه وتطأ عنقه، ففعل ذلك عقبة، فأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه فقال رسول الله عن لا ألقاك خارجاً من مكة لا علوت رأسك بالسيف فقتل يوم بدر صبراً وأما أبي بن خلف فقتله النبي عن يوم أحد في المبارزة فأنزل فيها هذه الآية وقال الضحاك لما بزق عقبة في وجه رسول الله عاد بزاقه في وجهه فتشعب شعبتين فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت(١).

الظالم المقصود به هو عقبة بن أبي معيط أن كانت اللام للعهد ويجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة و غيره.

فلانا: المقصود به أمية بن خلف وكنى عنه ولم يصرح باسمه لئلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به ولا مقصوراً بل يتناول جميع من فعل فعله.

الذكر: المقصود به ذكر الله، أو القرآن أو موعظة الرسول ، ويجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق وعزمه على الإسلام.

قوله تعالى: **{ويوم يعض الظالم على يديه}** أي يوم يعظ الظالم نفسه المشرك بربه على يديه ندماً وأسفاً.

وقوله تعالى: {يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا} في الدنيا يعني طريقاً إلى الحنة.

وقوله تعالى: (يا ويلتا) دعاء بالويل والبثور على مخالفة الكافر ومتابعته.

وقوله: {ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً} يعني أمية {خليلاً} أي صاحباً وصديقاً.

_

⁽١) الواحدي، أسباب النزول، ص٢٢٥- ٢٢٦، دار الكتب العلمية/

وقوله: **{لقد أضلني عن الذكر}** يقول هذا النادم وهو عقبة: لقد أضلني من اتخذته في الدنيا خليلاً عن القرآن أو عن ذكر الله.

وقوله: {وكان الشيطان للإنسان خذولا} قيل هذا من قول الله تعالى لا من قول الظالم. و {خذولاً} الخذل: الترك من الإعانة ومنه خذلان أبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك، فلما رأى الملائكة تبرأ منهم، وكل من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطان للإنسان خذولاً عند نزول العذاب والبلاء(١).

تدل هذه الآيات الكريمة:

- على أن كل ظالم وكل مكذب بالله ورسوله واليوم الآخر سليحقه الندم وسوف
 بعض على يديه حسرة وألماً على ما فرط في دنياه.
- 7- على أن جليس السوء وصاحب السوء يقود صاحبه إلى الضلال والابتعاد عن طريق الخير بينما الجليس الصالح والخليل الصالح يقود صاحبه إلى طريق الخير والهدى قال الله تعالى: {الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} (٢).

(١) القرطبي، الجامع لأحكام االقرآن، مجلد ٧، ج١٣، ص٢٦.

⁽٢) سورة الزخرف آية ٦٧

7- وتدل كذلك على أن الشيطان يوسوس ويغري بالكفر والشرك والمعصية شميخذل اتباعه، قال الله تعالى: {كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريئ منك أني أخاف الله رب العاملين} (١).

وقد وردت أحاديث في الحث على صحبة الأخيار والتنفير من صحبة الأشرار.

قال رسول الله هي في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكبر، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد ريحاً تبتاع منه، وإما أن تجد ريحاً طبية أو نافخ الكبير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة (٢).

(١) سورة الحشر، آية ١٦.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلمو أخرجه أبو داود من حديث مسن.

وفيه الفروع التالية:

الفرع الأول: المعيشة الضنكى

الفرع الثاني: حشره أعمى

الفرع الثالث: تقييض الشيطان له

الفرع الرابع: سلوكه عذاباً صعدا

الفرع الخامس: صدأ القلوب وغفلتها

الفرع السادس: اضطراب القلوب وقلقها

الفرع السابع: غلبة الشيطان واستعلاؤه على من ترك الذكر

الفرع الأول: المعيشة الضنكى.

قال الله تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى}(١).

ومعنى الضنك في اللغة: الضيق في كل شيء الذكر والانثي فيه سواء.

ومعيشة ضنّنك : ضيقة، وكل عيش من غير حل ضننك وإن كان واسعاً.

وظنك - ككرم - ضنكاً وضناكة وضنوكة، ضاق وفلان ضناكة فهو ضنيك: ضعف في رأيه وجسمه وعقله.

وقال أبو إسحاق: الضنْك أصله في اللغة: الضيق والشدة (٢) والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذا المعنى.

قوله تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى}

المراد بالذكر: القرآن الكريم، وسائر الكتب الإلهية ويحتمل أن يراد به الأدلة^(٣).

"معيشة ضكني" المر اد بهذه المعيشة: خمسة أقو ال:

أحدهما: أنها عذاب القير.

الثاني: أن يكون عيشة منغضاً بأن ينفق من لا يوقن بالخلف.

الثالث: أن بكون كسبه حراماً.

⁽١) سورة طه جزء من آية ١٢٤.

⁽٢) ابن منظور لسان العرب مجلد ١٠ مادة ضنك/ وانظر الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط، مجلد ٢، مادة ضنك.

⁽٣) الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٨، ص١١٠.

الرابع: انه الطعام الضريع والزقوم في جهنم.

الخامس: أن يكسب دون كفايته (١).

وفي مكان المعيشة الضنكي ثلاثة أقوال:

أحدها: الدنيا وذلك لأن المسلم لتوكله على الله تعالى يعيش في الدنيا عيشاً طيباً قال الله تعالى: {فلنحيينه حياة طيبة}(٢) والكافر بالله تعالى يكون حريصاً على الدنيا طالباً للزيادة أبداً فيعشة ضنك وحالته مظلمة وأيضاً فمن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة لكفره، قال تعالى: {وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأتهم كانوا يكفرون بآيات الله}(٣).

الثاني: القبر. حيث يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه.

الثالث: جهنم. فإن طعام أهلها الضريع والزقوم وشرابهم الحميم والغسلين، فلا يموتون فيها ولا يحيون (١).

وذكر الرازي قولين آخرين هما:

الأول: وهو الضيق في أحوال الدين فقال ابن عباس رضي الله عنهما المعيشة الضنك: هي أن تضيق عليه أبو اب الخير فلا يهتدي لشيء منها.

الثاني: وهو الضيق في كل ذلك أو أكثره $^{(7)}$.

⁽١) الماوردي، النكت والعيون، مجلد ٣، ص ٤٣١.

⁽٢) سورة النحل آية ٩٧.

⁽٣) سورة البقرة آية ٦١.

والقول الراجح والله أعلم في مكان المعيشة الضنكى القول الأول وهو في الحياة الدنيا وذلك بما يلى:

ا- أن الإنسان يحتاج إلى المعايش في الحياة الدنيا بدليل قوله الله تعالى: {والأرض مدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين} (٦). فالضمير في قوله تعالى: {وجعلنا لكم فيها} راجع إلى الأرض في حال الدنيا بالاتفاق.

٧- أن الإعراض عن ذكر الله عز وجل نتائجه تكون ملموسة وآثاره مشاهدة على المعرضين في حال الدنيا بدليل قوله تعالى: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً} فهذه الآية الكريمة صريحة في أن الأعراض عن الاستغفار وهو أحد مواضيع الأذكار سببت في حصول المعيشة الضنكى من انقطاع الأمطار وإنــزال الماء، وقلة الأموال والأولاد.

٣-الإنسان يحتاج إلى المعاش في الحياة الدنيا، فهو ليس بحاجة لها في قبره، وأما في
 الآخرة فأهل النعيم منعمون في جنات النعيم فمحال أن تكون المعيشة الضنك لأهل

⁽۱) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، مجلد ٥ ص777/ وانظر.

⁽٢) الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٨، ص ١١١.

⁽٣) سورة الحجر آية ١٩، ٢٠.

⁽٤) سورة نوح آية ١٠-١٢.

الجنة، وأما الكافرون، فقد أنقطعت عنهم المعايش إمعاناً في عذابهم حيث أنهم مخلدون في نار جهنم وطعامهم الشوك والفلين.

٤-الآية الكريمة فيها الواو العاطفة "ونحشره" والعطف يفيد التغاير، وبما أن الحشر متأخر عن الحياة الدنيا، فدل على أن المعيشة الضنك في الحياة الدنيا.

الفرع الثاني: حشره أعمى.

قال الله تعالى: {ونحشره يوم القيامة أعمى}(١).

ذكر القرطبي فيها أقوال عدة.

أحدها: أعمى في حال وبصيراً في حال.

الثاني: أعمى عن الحجة قاله مجاهد.

الثالث: أعمى عن جهات الخير لا يهتدي لشيء منها.

الرابع: أعمى عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه كالأعمى الذي لاحيلة له فيما لا يراه (٢).

وقال الفراء: انه يخرج بصيراً من قبره فيعمى في حشره (٣).

⁽١) سورة طه جزء من آية ١٢٤.

⁽٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجلد ٦، ج١١، ص٢٥٩.

⁽٣) الشوكاني، فتح القدير ج٣، ص٣٩٢/ وانظر صديق حسن خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، ج٦، ص ١٢٩، مطبعة العاصمة – القاهرة.

وقول الفراء: هو الراجح والله أعلم وذلك لأن نهاية الآية القرآنية بينت زمان الحشر وأنه بعد البعث من القبور.

الفرع الثالث: تقييض الشيطان له.

قال الله تعالى: {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون}(١).

مناسبة الآية لما قبلها:

لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوعد للمتقين عقبة بذكر الوعيد لمن هو على ضد صفتهم.

معانى المفردات لغة:

يعش: عشا يعشو عشواً إذا ضعف بصره.

عشاعنه: أعرض والعشا: ظلمة تعترض في العين يقال: رجل اعشى وامرأة عشواء، وعشى عن كذا: عمي عنه (١).

قوله تعالى: **{ومن يعش عن ذكر الرحمن}** أي : من يتعام ويتجاهل ويتغافل و هو و يعرف الحق.

وقيل: يقل نظرة في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر في ذكر الرحمن.

وقوله: {عن ذكر الرحمن} المراد القرآن، وقيل الآيات والأدلة، واحتمل أن يكون مصدر أضيف إلى المفعول أي: يعش عن أن يذكر الرحمن.

⁽١) سورة الزخرف آية ٣٦- ٣٧.

وقوله: (نقيض له شيطاناً)

قرأ الجمهور: نقيض بالنون.

وقرأ غيرهم عاصم والعلمي عن أبي بكر بالياء يقيض مبنياً للفاعل وقرأ ابن عباس: يقيض مبنياً للمفعول ورفع "شيطان" أي يسير له شيطان. وهذا عقاب على الكفر بالحتم وعدم الفلاح كما يقال: إن الله يعاقب على المعصية بالتزايد من السيئات.

وقوله: {فهو له قرين} أي ملازم في الدنيا لا يفارقه يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية، أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه بل يتبعه في جميع أموره ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه(٢).

وقال الزجاج: معنى الآية أن معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكم الله أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يفيضه له حتى يضله ويلازمه قريناً فلا يهتدي مجازاة له حين أثر الباطل على الحق البين (٣).

وقوله تعالى: {وإنهم ليصدونهم عن السبيل} أي أن الشياطين يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى يظنون صدق ما يوسوسون به وهو معنى قوله تعالى: {ويحسبون أنهم} أي: يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة في أنفسهم أن الشياطين {مهتدون} فيطيعونهم(٤).

⁽١) الرازي، مختار الصحاح، وانظر الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة: عشا.

⁽٢) أبو حيان، البحر المحيط، ج٨، ص١٦/ وانظر الشوكاني، فتح القدير، ج٤، ص٥٥٥.

⁽٣) صديق حسن خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، ج٨، ص٤١٧، ٤١٨.

⁽٤) أبو حيان، البحر المحيط، ج٨، ص١٦، وانظر الشوكاني، فتح القدير ج٤، ص٥٥٦.

وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة (يعش، نقيض، ويصدون، ويحسبون) للدلالـة على الاستمرار التجددي. لقوله تعالى بعد هذه الآية {حتى إذا جاءنا} فإن حتى وإن كانـت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتمـاً أن تكـون غايـة الأمـر ممتـد باستمرار (۱).

الفرع الرابع: سلوكه عذاباً صعدا.

قال الله تعالى: {وألوا استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا}(٢).

معانى المفردات:

يسكله: السلوك: النفاذ في الطريق، يقال سلكت الطريق وسلكت كذا في طريقه $^{(7)}$.

صعدا: الصعود: الذهبا في المكان العالي.

والصعود والحدود لمكان الصعود والانحدار وهما بالذات واحد وإنما يختلفان بحسب الاعتبار بمن يمر فيهما فمتى كان المار صاعداً يقال لمكانة: صعود، وإذا كان منحدراً يقال لمكانه: حدور والصعد والصعيد والصعود في الأصل واحد لكن الصعود والصعد يقال للعقبة ويستعار لكل شاق^(۱).

الذكر: القرآن.

⁽١) صديق حسن خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، ج٨، ص٤١٨.

⁽٢) سورة الجن آية ١٦- ١٧.

⁽٣) الراغب الأصفهاني: مفردات القرآن مادة سلك.

قوله تعالى: {ومن يعرض عن ذكر ربه}.

أي: من يعرض عن ذكر ربه الذي ذكره به وهو هذا القرآن وفي الإعراض عن القرآن وجهان:

أحدهما: عن القبول إن قيل إنها في أهل الكفر.

الثاني: عن العمل إن قيل إنها في المؤمنين (٢).

وقوله تعالى: (نسلكه عذاباً صعداً)

قرأ الجمهور: نسلكه بالنون مفتوحة على الأخبار من الله عز وجل عن نفسه، وقرأ الكوفيون بالياء على افظ الغيبة ردوه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله تعالى: (عن ذكر ربه). (٣)

وقوله تعالى: {عذاباً صعدا} أي شاقاً شديد قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو جبل في جهنم.

وعن قتادة: عذاباً لا راحة فيه(١).

وقال عكرمه: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها حدر الى عكرمه: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى عداب صعد، الله على حذف مضاف أي عذاب صعد، ويجوز أن يكون صعدا مفعول يسلكه وعذاباً مفعول من اجله(٢).

⁽١) المصدر السابق مادة صعد.

⁽٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجلد ١٠، ج١٩ ص١٩.

⁽٣) مكي بن مطالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهما وحجمها ص٣٤٢.

وهذه المعاني كلها واردة لا خلاف فيها فهي تدل على شدة العذاب الذي يلاقيه كل من أعرض عن ذكر ربه الذي هو القرآن العظيم، فهو فيه الهداية والرشاد وغيره فيه الغواية والضلال.

الفرع الخامس: صدأ القلوب وغفلتها.

وصدأ القلوب من أمرين: الغفلة والذنب وجلاؤه بأمرين^(۲): الذكر والاستغفار فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكماً على قلبه وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل فإن تراكم عليه الصدأ أظلم واسود وركبه الران الذي قال الله تعالى فيه: {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}.

وأصل ذلك كله من الغفلة عن ذكر الله واتباع الهوى في سخط الله فإنهما يطمسان نور البصيرة قال الله تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً}(٥).

قوله تعالى: {ولا تطع من أغلفنا قلبه عن ذكرنا}.

أي: من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان أو وجدناه غافلاً عنه(١).

⁽۱) الطبري، تفسير الطبري مجلد ۱۲ ص ۲۷۰/ دار الكتب العلمية/ لبنان.

⁽٢) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، جزء ٨ ص٣٥٢ طبعة دار الفكر.

⁽٣) محمد بن عمر الحميري الحضرمي الشافعي، الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة.

⁽٤) سورة المطففين آية ١٤.

⁽٥) سورة الكهف جزء من آية ٢٨.

الفرع السادس: اضطراب القلوب وقلقها.

قال الله تعالى: {الذين آمنوا وتطمأن قلوبهم ألا بذكر الله تطمأن القلوب} (٢) فإذا كانت القلوب تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصير أ(٣) فيان اضطراب القلوب وقلقها يكون بعدم ذكر الله عز وجل.

الفرع السابع: غلبة الشيطان واستعلاؤه على من ترك الذكر.

قال الله تعالى: {استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون}(٤).

ومعنى استحوذ في اللغة:

حوذ حاذ يحوذ حوذاً كحاط حوطاً، والحوذ: الطلق والحوذ والأحواذ: السير الشديد، وحاذ إبله بحوذها حوذاً: ساقها سوقاً شديداً كحازها حوزاً(۱).

وقوله تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان) فيها عدة أقوال:

قيل: استولى عليهم وغلبهم بوسوسته في الدنيا.

وقيل: قوي عليهم.

وقيل: جمعهم وضمهم.

⁽۱) الزمخشري، تفسير الكشاف، مجلد٢، ص٦٩٠.

⁽٢) سورة الرعد آية ٢٨.

⁽٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ج٤، ص٨٩ طبعة دار الفكر الطبعة الأولى.

⁽٤) سورة المجادلة آية ١٩.

وقيل: أحاط بهم^(١).

وهذه المعانى كلها متقاربة.

وقال أبو السعود في تفسيره: استحوذ عليهم الشيطان: أي استولى عليهم من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجمعتها (٢).

وقوله تعالى: (فأتساهم ذكر الله) بحيث لم يذكروه بقلوبهم و لا بألسنتهم (٣).

(أولئك) أي الموصوفون بما ذكر من القبائح حزب الشطيان وجنوده.

وقوله تعالى: {ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون}

أي: الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم و أخذوا بدله العذاب الأليم (٤).

وفي هذه الآية من الوجوه البلاغية:

تصدير الآية: {ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون}.

بحرف التنبيه والتحقيق وإظهار المضافين معاً في موقع الإضمار بأحد الوجهين وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد مالا يخفى (٥).

⁽١) ذكر هذه الأقوال القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجلد ٩، ج١٧، ص٣٠٥.

⁽٢) أبو السعود محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود، ج٧، ص٢٢٣.

⁽٣) أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج٧، ص٢٢٣، وانظر الزمخشري/ الكشاف، ج٤، ص٤٨٣.

⁽٤) أبو السعود، تفسير أبو السعود، ج٧، ص٢٢٣.

⁽٥) المرجع السابق، ج٧، ص٢٢٣.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الفهرس

<u>الصفحة</u>	<u> الموضوع</u>
<u>ب</u>	الإهداء
₹	شكر وتقدير
١	المقدمةا
٣	خطة البحث ومنهج الدراسة
٤	القصل الأول
	الذكر: تعريفه وحكمه وفضله
	المبحث الأول: تعريف الذكر لغة وشرعاً
	الفرع الأول: الذكر لغة
٥	الفرع الأول: الذكر لغة
٦	الفرع الثاني: الذكر في الاصطلاح الشرعي
۸	المبحث الثاني: حكم الذكر
Y Y	المبحث الثالث: فضيلة الإكثار من الذكر
٤١	الفصل الثاني: كيفية الذكر وصيغه وأوقاته
£ Y	المبحث الأول: كيفية الذكر
٤٢	الفرع الأول: ذكر السر والجهر
٠٢	الفرع الثاني: الذكر القلبي والذكر اللساني
	الفرع الثالث: الذكر المنفرد والذكر الجماعي
	المبحث الثاني: صيغ الذكر
٦٠	الفرع الأول: الاستغفار
٦٨	الفرع الثاني: التسبيح وهو قول سبحان الله
٦٩	الفرع الثالث: التحميد وهو قول الحمد لله
٧١	الفرع الرابع: التهليل
٧٨	الفرع الخامس: التكبير

الموضوع الصفحة

الفرع السادس: الحوقلة
الفرع السابع: الاسترجاع
الفرع الثامن: الحسبلة
الفرع التاسع: الصلاة على النبي ﷺ
الفرع العاشر: تلاوة القرآن العظيم
المبحث الثالث: أوقات الذكر
القصل الثالث: فوائد الذكر وثماره
الفرع الأول: أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه
الفرع الثاني: يورث الخشوع والطمأنينة للقلب
الفرع الثالث: انه تغفر به الذنوب وتنزل به الأمطار ويحصل
به الأموال والأولاد
الفرع الرابع: أنه يورث ذكر الله تعالى
الفرع الخامس: أن الذكر يوجب الأمان من نسيان الله الذي وهو
سبب شقا العبد في معاشه ومعاده
الفرع السادس: الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره
ونور له في معاده
الفرع السابع: إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر١١٥
الفرع الثامن: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى
والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى
الفرع التاسع: كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق
الفرع العاشر: دوام الذكر في جميع الأحوال، الحضر والسفر في
الطريق في البيت وفيه تكثير الشهود للعبد يوم القيامة
الفرع الحادي عشر: الوجل والخوف من الله عز وجل
الفرع الثاني عشر: أن يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه أي ما
كان و الغافل و اللاغي بشقى بلغوه و بشقى به مجالسه

الموضوع الصفحة

١ ٧ ٤	الفصل الرابع: نتائج الإعراض عن ذكر الله تعالى
170	الفرع الأول: المعيشة الضنكي
١٢٨	الفرع الثاني: حشره أعمى
179	الفرع الثالث: تقييض الشيطان له
١٣١	الفرع الرابع: سلوكه عذاباً صعدا
١٣٣	الفرع الخامس: صدأ القلوب وغفلتها
	الفرع السادس: اضطراب القلوب وقلقها
	الفرع السابع: غلبة الشيطان واستعلاؤه على من ترك الذكر
	المراجعا